

KRi-471

سدرشن

یعنی

دیدار حق

ایک عجیب و محسوس مضمون

مصنف

آپکا ایک سچا خیر طلب خادم

حصہ اول

باہتمام بابو منوہر لال بھارگوپرا سہتھنٹ

مطبع فشتی نو لکھنؤ لکھنؤ میں چھپایا

۱۹۱۱ء

قیمت فی جلد ۱۰

جلد حقوق محفوظ من

بار سوم... جلد

فہرست مضامین

صفحہ	صفحہ	صفحہ تک
۱	۱۶	فصل اول انسان کی اصل پیدا ہوتا ہے
۱۷	۳۸	فصل دوم سوامی جی کا سفرنامہ -
۳۹	۴۶	فصل سوم قیود مکان و زمان -
۴۷	۵۴	فصل چہارم سوامی جی کا سفرنامہ -
۵۵	۶۶	فصل پنجم خودی کی بیخ کنی -
۶۷	۸۲	فصل ششم سوامی جی کا سفرنامہ -
۸۳	۱۳۰	فصل ہفتم سید جبر و قدر -
۱۳۱	۱۶۰	فصل ہشتم روح کی تعلیم و تربیت

فصل اول

انسان کی اصل سچا اند ہے

موسم گرما کا عین شباب تھا۔ لُو کی شدت اور آفتاب کی حدت مارے دالتی تھی۔ ع

گرمی کی وہ شدت تھی کہ خض جنتی تھی بلبل

انہیں ایام میں کچھ رنج و الم ایسے لاحق ہوئے کہ دل پر قابو نہ رہا۔ ع

دل ہی تو ہے نہ سنگِ خشت در دے بھر نہ آئے کیوں

اودھرو اندرونی کا ہشون کا ہجوم اودھرو بیرونی اذیتوں کی بھرمار۔ نہ دن کو چین تھا نہ رات کو قرار۔ سخت حیران تھا کہ کیا کروں اور کمان جاؤں! ایک بیک دل میں خیال آیا کہ چلو ہر دواری سیر کریں۔ شاید سیر و سفر ہی سے کچھ تسکین خاطر ہو۔ چنانچہ شب کی ریل سے روانہ ہو گیا اور صبح کے آٹھ بجتے بجتے ہر دو درجا پہنچا دل اشنان کر کے کچھ کھانا کھایا اور کھاتے ہی لیٹ رہا کہ فریاد آجائے تو دوسرے رات بھر کی بچوانی سے ہو گیا ہے رفع

ہو جائے۔ مگر نیک کیا خاک آتی وہی تو وہی پیش اس پر طرہ یہ کہ مکان ملا تو پتھر کا جسکے در و دیوار
سے آگ بستی تھی کچھ سر کا در و بڑھا کچھ پیاس کی شدت ہوئی آگ سے بھی زیادہ بے چین با
خدا خدا کر کے دن کاٹا۔ شام ہونے آئی تو قیام گاہ سے نکل گنگا جی کے کنارے جا بیٹھا
وہاں بھی جی نہ لگا تو ناچار رستی کو چھوڑ کر گنگا کی راہ لی۔

شہر میں لگتا نہیں صحرا سے گھبرا رہا ہے دل | اب کہاں لیجا کے بٹھیں ایسے دیوانہ کو ہم

کچھ فاصلہ طے کیا تھا کہ دریا کے کنارے ایک کبج تنہائی نظر آیا نہایت پر فضا خوش نظر
رستی کا قدرتی فرش بچھا ہوا ہے۔ سر و صاف پانی موجیں مارتا شور مچاتا ہے تکان چلا جا رہا
ہے۔ مچھلیاں بنشاش تیرتی اچھلتی نظر آتی ہیں۔ سامنے چھوٹے چھوٹے خوشنما پہاڑ ہیں
جو سبزے سے بھرے پڑے ہیں۔ چودھویں کے چاند نے جو دریا کے کنارے سے کھیت
کیا ہے تو لہروں کا نقری لہریا بنا دیا ہے۔ ہوا میں خنکی آچلی ہے۔ رستی بھی ٹھنڈی ہو گئی ہے
یہ سمان دیکھ کر قدرے تسکین ہوئی۔ کپڑے اتار دین اٹھان کیا اور رستی میں بیٹھ گنگا جی کے
نظارہ سے جی بہلانے لگا۔ بارے جی تو بہل چلا تھا مگر تفکرات نے پھر آدایا اور وہی کلفتیں
شروع ہوئیں جن سے جان بچا کر بھاگا تھا بار خدا یا اس بلا سے بے درمان نے تو یہاں بھی
بیچھا پنچھوڑا اب کہاں پناہ لون! خدا یا تو نے ٹھنڈی ٹھنڈی لہریں۔ پھینکی پھینکی چاندنی۔ یہ
نرم نرم ہوا بہت اچھا بدل پیش آفتاب کا بنا دیا ہے۔ مگر اس دل کی پریشانی اور سوز نہانی کا بھی
کچھ علاج ہے! خدا یا ظاہری کلفتوں کے مٹانے کو تو یہ پر فضا مقام بس ہے۔ مگر کوئی ایسا
گوشہ عافیت بھی ہے جہاں اندرونی تشویشوں سے نجات پاسکوں! کاش کوئی ایسا محفوظ
مقام ہو تاکہ افکار و آلام کا لشکر اس کے گرد بھٹکنے نہ پاتا۔ وہی کیسویں اور شامی میں کوئی خلل انداز
نہو تا! میں اسی سوچ میں تھا کہ غنودگی سی طاری ہوئی اور آنکھ جھپک گئی دیکھتا کیا ہوں کہ ایک

وسیع بیابان ہے جس میں لوگوں کا ازدحام کثیر چلا جا رہا ہے میں بھی اُس بھڑبھار میں چلا
 ہوں اور تقیش حال کے لیے ادھر ادھر پھرتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ میں توب مسافر مگر اپنے
 اپنے گروہ اپنے اپنے غول جدا بنا رکھے ہیں۔ اور ہر گروہ نے ایک رستہ اپنے لیے
 مخصوص کر لیا ہے۔ ہاں کوئی اکا دکا بر لا مسافر ایسا بھی پایا جو سب سے الگ تنہا سفر
 کر رہا ہے۔ اس بیابان لق و دق میں جا بجا خار و درجھاریاں ہیں۔ نشیب و فراز ہیں۔
 کہیں گہرے گہرے غار ہیں۔ کہیں گیستان ہیں جن میں کچھ روں کے جھنڈ ہیں۔ شارع عام
 کا پتہ نہیں جگہ جگہ پگڈنڈیاں نظر آتی ہیں۔ انہیں رستوں سے قافلے کے قافلے گزر رہے
 ہیں۔ ٹوٹے پھوٹے پتھروں اور کہنہ فرسودہ نشانیوں سے یہ بھی پتا چلا کہ کسی اگلے زمانہ
 میں یہاں پختہ نینیں شُرک بنی ہوئی تھی۔ مگر جاتریوں کے فرقے فرقے جدا۔ ٹولیاں ٹولیاں الگ
 ہو گئیں۔ پھر ہر ایک ٹولی کا رہنا الگ۔ ان رہناؤں نے اپنے اپنے پیروں کو صلاح
 دی کہ آؤ تم کو سیدھی راہ نکال لے چلیں جہی سے یہ پگڈنڈیوں کی مختلف راہیں بن گئیں اور
 وہ کچی شُرک رفتہ رفتہ متروک ہو کر اس حالت کو پہنچ گئی البتہ بعض اہل بہت ایسے بھی دیکھے
 کہ محض انبائے جنس کی خیر خواہی اور مسافروں کی امن آسائش کے لیے اُس قدیم شاہراہ
 کی مرمت میں مشغول ہیں۔ نہ اجرت کے خواہاں نہ صلہ کے طالب۔ میں نے ظاہری کیفیت
 تو سب دیکھی بھائی مگر عقل و نگ تھی کہ اتنا بڑا مجمع کہاں جاتا ہے اور اس سفر کی مصیبت
 میں کیوں مبتلا ہے؟ اسی حیرت میں تھا کہ حسن اتفاق سے ایک سنیاسی نظر پڑا۔ جسم
 لاغر۔ قد لمبا۔ رنگ گورا سر بہنہ گھوٹ گھوٹ۔ خندہ پیشانی۔ گہرا لباس۔ سن و سال
 کوئی تیس کے لگ بھگ۔ دائیں ہاتھ میں ناریل کا کندل لیے مجمع سے الگ تھلگ کسی تصور میں
 آہستہ آہستہ چلا جاتا ہے۔ اُسکا بنائش نورانی چہرہ صاف بتا رہا تھا کہ تسکین ابدی اور سرو

دائی کا مسکن ہے تو اسی کا دل ہے۔ میں بے اختیار اُسکے پیچھے ہو لیا۔ تھوڑی دیر پر
ایک ندی کے کنارے کھجور دن کے سایہ میں وہ بیٹھ گیا تو میں نے عرض کیا مہاراج! حکم
ہو تو میں بھی بیٹھ جاؤں اور جو خدمت فرمائیے سر آنکھوں سے بجا لاؤں۔ بیٹھنے کا اشارہ کیا
اور سکر کر بولے بابا! کیا یہ ہماری جاگیر ہے جو تم نے اجازت کی ضرورت سمجھی۔ یہ تو قدرت
کا کارخانہ ہے جس میں سب کا حق برابر اور سب کا دعویٰ مساوی۔ ہاں فرق مراتب کے لحاظ
سے کوئی حاکم ہے کوئی محکوم۔ کوئی خادم ہے کوئی مخدوم۔ سو میرے بھھارے درمیان
یہ فرق بھی نہیں۔ انسانی حیثیت سے دونوں کیساں تم بھی آدمی میں بھی آدمی میں نے کہا مہاراج
یہ تو سچ ہے مگر آدمی آدمی انتر کوئی سیر کوئی پتھر۔ آپ بزرگ ہیں واجب التعظیم میں اس لیے
ہم جسیوں کو آپ کی خدمت و اطاعت ہی لازم ہے۔ اور بیٹھنے کی اجازت میں نے اس واسطے
چاہی کہ مبادا آپ کے تخلیہ میں میری موجودگی کچھ حارج ہو۔ فرمایا ابا! اتم کو اس گیر و لباس نے
دھوکے میں ڈالا جو مجھ کو واجب التعظیم سمجھے اور میرے تخلیہ کا لحاظ کیا۔ ارے بابا! تخلیہ
صرف مقام تنہائی کا نام نہیں۔ وہ تو دل کی ایک حالت ہے جو ہر وقت اور ہر جگہ ممکن ہے
خلوت ہو یا جلوت۔ تنہائی ہو یا مجمع اُسکے لیے کوئی مزاہم نہیں۔

اگر دل گرفتار ہے مخمضون میں	تو خلوت بھی بازار سے کم نہیں ہے
مگر جبکہ دل کو ہے یک سوئی حاصل	تو وہ انجمن میں بھی خلوت نشین ہے

میں نے جو باباجی کو ایسا خلیق اور حق پسند پایا تو اور بھی بات چیت کرنے کی
جرات ہوئی۔ نہایت ادب سے عرض کیا۔ مہاراج! تکلیف نہ تو مجھ کو اتنی بات بتا دیجیے
کہ یہ گروہاگر و خلقت جو سرگرم سفر ہے کہاں سے آئی اور کدھر جاتی ہے؟ بولے بھھارے
اس سوال پر مجھے ہنسی آتی ہے کیونکہ تم بھی نہیں مسافروں میں کے ایک مسافر ہو۔ اچھا

تم ہی بتاؤ کہان سے آئے اور کہان کو جا رہے ہو؛ میں نے کہا کیا عرض کروں
مجا اپنی جہالت پر سخت افسوس ہے۔ اسی لیے آپ سے سوال کیا اگر میں جانتا تو

پوچھتا ہی کیوں ۵

ظاہر میں گرجہ بیٹھا لوگوں کے درمیان ہوں	پر یہ خبر نہیں ہے میں کون ہوں کہان ہوں

فرمایا خیر تم نہیں جانتے تو سنو یہ آنا جانا اور سفر و حضر تو صرف کہنے کی بات ہے
ورنہ اصل میں یہ **سدرشن کا میلہ** ہے۔ میں نے کہا مہاراج میں تو اب بھی
نہ سمجھا۔ سدرشن کی شرح کیجئے تو کچھ بھید کھلے۔ کہنے لگے اس کی شرح ایک غور طلب مضمون ہے
ذرا جی لگا کر سنو۔ دیکھو انسان کے دل میں طرح طرح کی خواہشیں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر ان خواہشوں
کی نشیمن چھانٹو تو کسی خواہش کو ان تین شتموں سے باہر نہ پاؤ گے۔

خواہش بقا۔ خواہش علم۔ خواہش سرور

(۱) خواہش بقا

ہر انسان کی یہ دلی خواہش رہتی ہے۔ کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کو زندہ رہے۔ موت کا
نام آیا اور اُس کا دل گھبرایا۔ زوال ہستی کا خیال بندھا اور اُس کے اوسان خطا ہوئے۔
وہ تو یوں چاہتا ہے۔ کوئی ایسا خضر ملے جو آب حیات کا گھونٹ پلا کر جنم کو موت کا
کھٹکا مٹا دے یا کہیں سے ایسی اکسیر اعظم ہاتھ آجائے کہ بیماری و ضعف پیری سے عظم
کو چھٹکارا ہو۔ وہ صرف و وادار وہی پر قناعت نہیں کرتا بلکہ خیر خیرات۔ دان پُن۔ صدقہ قربانی
نذر بھینٹ۔ گر ثبنت پڑھنت۔ تعویذ گندے۔ جتر منتر۔ دعائیں و خلیفے۔ غرض ہزار ہزار
جتن کرتا ہے کہ کسی طرح موت اور اسباب موت سے اپنے آپ کو بچائے جب زندگی جاوید کی تمنا

کسی عنوان سے بن نہیں پڑتی تو ناچار درازی عسری کی فکرین کرتا ہے۔ اور آخر دم تک موت کے مقابلہ پر کربستہ رہتا ہے با این ہمہ اُسکو یہ بھی یقین کامل ہے کہ جیہم فانی ہے اور موت ایک نہ ایک دن آئی ہے کچ کی گھڑی سر پر گھڑی ہے نہ دعا سے ملے نہ دوا سے رُکے جب ہر طرح سے ہار مانی اور موت پر کچھ بس نہ چلا تو خواہش بقا و دسرا رنگ بدل کر آتی اور انسان کو سیجھاتی ہے کہ خیر دنیا میں ہم نہ رہیں تو ہمارا قائم مقام ہی رہے۔

گرچہ ہم صفحہ ہستی پہین اک حرف غلط لیکن اٹھین بھی تو اک نقش بٹھا کے اٹھین

وہ اپنے دوام و قیام سے مایوس ہو کر اولاد کی بقا کو اپنی بقا کی جیاتی جیاتی تصور کرتا ہے اور یہ تصور کچھ سچا بھی نہیں۔ آخر اولاد بھی تو اُسی کا قطرۂ خون اور اُسی کا جز بدن ہے۔ اسی لیے جو بات اپنے واسطے چاہتا وہ اُسکے لیے چاہتا ہے۔ اپنا مال و متاع گھر بار و بھج کی کمائی کس خوشی سے اُسکے لیے چھوڑتا ہے گویا خود ہی قابض ہے۔ یہاں تک کہ جن کے صلبی اولاد نہیں ہوتی وہ عزیز و اقارب میں سے یگانوں بیگانوں میں سے کوئی بچہ گود لیکر پالتے پرورش کرتے اور اپنے ورثہ کا وارث بنا جاتے ہیں کہ مرے پیچھے کوئی نام لیا باقی رہے اور دنیا میں انکا جائنشین کھلائے حقیقی یا فرضی اولاد تو ایک طرف انسان اپنی بقا پر ایسا نفیستہ ہے کہ ہر چیز میں ہر کام میں ہر بات میں اُسکو تلاش کرتا اور تنکے کا سہارا بھی غنیمت جانتا ہے۔ کنواں۔ تالاب۔ پُل۔ بلغ۔ مندر۔ مسجد۔ دھرم شالہ۔ خانقاہ۔ مہاسرائے۔ مقبرہ۔ لاٹ منارہ۔ تصنیف و تالیف۔ ایجاد و اختراع۔ تازہ تحقیقات۔ شان و منو و کا کام۔ ان سب یا دگاروں کی بنا عموماً اسی خواہش پر ہے کہ دنیا ہم کو بھول نہ جائے۔ ہم نمون تو ہمارا نام ہی رہے۔ چنانچہ ایک شاعر کہتا ہے۔

رستم ر ہا ز میں پہ نے سام رہ گیا | مردون کا آسمان کے تلے نام رہ گیا

الغرض ہر شخص ہمیشہ اپنی بقا کا طالب ہے۔ مرنے سے ڈرتا اور جینے پر مڑتا ہے
اپنی حیات کو بے ثبات پا کر اپنی یادگاروں ہی کا نقشہ جاتا ہے مگر تاکہ ۷
نہ گورسکن در نہ ہے قبر دارا | مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے

(۲) خواہش علم

یہ بھی ایک قدرتی خواہش ہے۔ کوئی فرد بشر اسکے چمکے سے خالی نہیں۔ بچہ۔ بڑا
جاہل۔ عالم۔ گنوار۔ حکیم۔ کسی رتبہ یا کسی پیشہ کا آدمی ہو خواہش علم سب میں پائی جاتی ہے
بچہ باپ سے پوچھتا ہے۔ بابا جان یہ آسمان کیا ہے؟ زمین کیونکر بنی؟ یہ سورج کیون
چکر کا شتا ہے؟ یہ چاند کیون گھٹا بڑھتا ہے؟ یہ بادل کہاں سے آئے؟ ہو کیون چلی؟ یہ تارے
کس نے بنائے؟ غرض ہر چیز جو اسکو نظر آتی ہے۔ اسکی حقیقت جاننا چاہتا ہے۔ جسکی خبر باپ
تو باپ اسکے نگر ڈاوا کو بھی نہ تھی۔

ایک دکاندار عدالت کے چیر اسی سے پوچھتا ہے۔ میا بھلا اُس ڈاکہ کے
مقدمہ میں کیا حکم ہوا؟ حالانکہ اُس کو مقدمہ سے کچھ سروکار نہیں۔ ایک راہگیر ریلوے کے
ملازم سے پوچھتا ہے۔ کیون باوجود وہ جو ہاترس کے پاس ریل گاڑیاں لڑگئی ہیں کچھ اُنکی
کیفیت آپ نے بھی سنی؟ اسی خواہش کا نتیجہ ہے کہ طرح طرح کے اخبار گزٹ میگزین نکلتے ہیں
اور دنیا کے تازہ ترین حالات و حادثات و واقعات کی خبریں روزانہ ہفتہ وار ماہوار ہونچاتے
رہتے ہیں۔ مگر یہ تو خواہش علم کی ادنی چاٹ ہے جبکہ اسکا صبح شام لگا رہتا ہے
رہی سیری سو وہ تو بڑے بڑے کتب خانوں سے بھی جن میں ہزار ہا جلدیں بھری پڑی ہیں
محال ہے۔ اسی لیے ہر سال ہزاروں نئی کتابیں مختلف علوم و فنون کی تالیف و تصنیف ہوتی

اور چھپتی ہیں انسان چاہتا ہے کہ اپنی حقیقت اور نہ صرف اپنی بلکہ کل عالم کی ماہیت اسکو معلوم
 ہو جائے۔ اسی غرض سے طبعی ریاضی فلسفہ مذہب وغیرہ علوم ایجاد ہوئے اور جو کچھ ترقیان
 ان میں ہوتی چلی جاتی ہیں وہ سب اسی خواہش کی بدولت ہیں جو لوگ علم دوست ہیں ان میں
 یہ خواہش ایسی زبردست ہو جاتی ہے کہ مرتے مرتے بھی تحصیل علم سے نہیں چوکتے۔
 ایک مهندس کی نقل ہے کہ وہ کوئی مسئلہ ریاضی کا حل کر رہا تھا۔ ٹھہر گیا۔ دنوں غنیم شہر کو
 محاصرہ کیا پڑا تھا یہاں تک کہ شہر فتح ہو گیا اور چند سپاہی ننگی تلواریں لیے اُسکے سپر آپہونچے
 تب تو مهندس کے چھکے چھوٹے لگا منت سماجت کرنے۔ بھائی اتنی مہلت دید و کہ میں
 اس سوال کو حل کر لوں پھر تم کو اختیار ہے بے تکلف مار ڈالنا۔ وہ جو لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہم کو
 مرنے کی بھی فرصت نہیں سو عوام کے لیے تو ایک قسم کا مبالغہ ہی مبالغہ ہے مگر اہل علم کی
 مصروفیت دیکھو تو ایک بیان واقعی ہے۔ اور یہ بھی اس خواہش کا خاصہ ہے کہ کبھی
 پوری نہیں ہوتی مہم سے لحد تک اپنا کام کیے جاتی ہے کیونکہ آدمی ہمیشہ یہی چاہتا ہے
 کہ ہر شئی کی اصل حقیقت کو جانے پہچانے اور اُس سے کوئی بھید قدرت کا پوشیدہ نہ رہے
 لیکن قدرت کے قوانین اور اسرار میں لاناہایت اس لیے اُنکا علم بھی ہے بجد و غایت
 انسان جس قدر علم حاصل کرتا ہے اُسی قدر خواہش بڑھتی جاتی ہے پھر سیری ہو تو کیونکر ہو۔
 عالم جب میدان علم کی وسعت پر نظر کرتا ہے تو اُسکے آگے اپنی معلومات کو حقیر و اجیر جانتا
 اور اپنے آپ کو طفل مکتب سمجھتا ہے۔ البتہ اچھی پونجی والوں کو اپنے علم کا غرہ ہوتا ہے
 اور غلطی سے اپنے آپ کو دھنا سیٹھ سمجھنے لگتے ہیں۔ لیکن جب آگے بڑھ کر علم کے بیش بہا
 خزانے دیکھتے ہیں تو اپنی خام خیالی سے خود شرماتے ہیں۔ علم کا چشمہ بھی عجیب چشمہ ہے
 جس کا تھوڑا پانی پیئے تو آدمی دیوانہ بن جائے زیادہ پیئے تو عاقل و فرزانہ۔

(۳) خواہش سرور

یہ خواہش بھی فطری ہے کیونکہ ہر انسان میں ہے اور نہایت قوی ہے۔ کون ہے جو راحت کا طالب اور رنج سے خائف نہ ہو۔ ہر شخص شب و روز اس دھن میں لگا رہتا ہے کہ جہان تک بنے اور جیسے بنے عیش و نشاط کا سامان مہیا رکھے۔ کسی وقت دل پریل آنے پائے۔ ساری عمر خوشی و خرمی میں بسر ہو۔ مگر آدمی کتنے ہی سامان بھر پونچائے اور کتنے ہی ہاتھ پاؤں مارے آسائش کی نسبت تکلیف میں زیادہ گرفتار رہتا ہے۔ البتہ اُسکے ساتھ ایک مونس غمخوار ایسا ہے جو ہر حالت میں اُسکی دل دہی کرتا اور کوششوں پر آمادہ رکھتا ہے۔ آسودگی کے زمانے میں یوں بھٹلاتا ہے۔ ارے میان! کیا رنج اور کمان کا مال ان باتوں کا خیال بھی دل میں نہ لاؤ۔ خدا عیش کی گھڑیاں سلامت رکھے۔ عمر بھر چین کیے جاؤ۔

اب تو آرام سے گزرتی ہے	عاقبت کی خبر خدا جانے
دکھ درد کی حالت میں یوں تسلی دیتا ہے کہ۔ ہمیشہ دن ایک سے نہیں رہتے کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں خوشی نہ رہی تو غم کیوں رہیگا۔ یہ بھی ایک وقت ہے اب گزرا۔	
رسید مر وہ کہ ایام غم نہ خواہد ماند	چنان نہ ماند چین نیز ہم نہ خواہد ماند
ذرا صبر کر دو پھر چین ہی چین ہے یہ بڑے دن یاد بھی نہ رہینگے۔ ایسا شفیق و عکسار کون ہے؟ امید جو ہمیشہ تجربہ کے خلاف ہی یقین دلاتی ہے۔ کہ جو ہوا سو ہوا آئندہ ہرگز ایسا نہ ہوگا۔ غرض ساری عمر انسان کی اسی کشمکش میں گزر جاتی ہے۔ کبھی دکھ کبھی سکھ۔ کبھی رنج کبھی راحت۔ آخر کار ایک دن موت اُسکی گردن آد باتی اور سب جھکڑے چکا دیتی ہے یہ دھارس بندھانے والی امید بھلے کو ساتھ لگی ہوئی ہے ورنہ آدمی غم و اندوہ کے اندیشے	

سے گھل گھل کر بے موت مر جایا کرتا۔ الحاصل سرور جس پر آدمی اس قدر شفیقہ و فریقہ تین طرح کا ہوتا ہے۔

پہلا جسمانی یا حسی۔ دوسرا دماغی یا عقلی۔ تیسرا روحانی یا باطنی سرور جسمانی

جسمانی سرور وہ ہے جو اس ظاہری کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے مثلاً نعمت شیرین یا کلام فصیح کان کی راحت ہے۔ شکیل و جمیل انسان۔ خوشنما اشیا۔ خوش قطع مکان اور پر فضامقام کا نظارہ۔ سبزہ زاروں باغوں پہاڑوں کی سیر آنکھ کی آسائش ہے۔ اسی طرح مشک و عنبر و عطریات کا سونگھنا ناک کی۔ مزیدار کھانے زبان کی۔ نرم کپڑوں اور گدگدی چیزوں کا لمس جلد بدن کی لذت ہے۔ جب کئی اندریوں کی راحت ایک وقت میں حاصل ہوتی ہے تو لطف بھی دو بالا ہو جاتا ہے مثلاً گویا ہون خوش گلو اور خوب بھی سکھانا ہو آب و نمک بھی ٹھیک ہو باس بھی چھی کپڑا ہو خوش رنگ بھی اور نرم بھی۔ جبکہ ایک ایک دود و اندریوں کی راحت ایسی دلکش ہوتی ہے کہ آدمی اس پر روانہ ہو جاتا ہے تو پانچوں کا اجتماع قیامت سے کم نہیں ہے

آل۔ تینگ۔ مرگ۔ مین۔ گج۔ جرت ایک ہی پانچ	آلسی وہ کیسے جیے جس کو لاگین پانچ

مدعا یہ ہے کہ بھونز او شہو کے شوق میں۔ پروانہ روشنی کے عشق میں۔ ہرن راگ کی دھن میں۔ مچھلی کھانے کی چاٹ میں۔ اور باہقی حفظ نفسانی کی دھت میں ہلاک ہو جاتا ہے انسان بیچارہ جس پر پانچوں اندریاں غالب ہیں کیونکہ زندہ رہے۔ مگر انسان میں ہر اندری کا جوش کیسا نہیں ہوتا۔ کوئی کسی اندری کا غلام ہے کوئی کسی کا۔ بعض کو عمدہ کھانوں کا شوق ہے تو بعض کو اچھے لباس کا۔ کوئی احسن صورت پر مرتا ہے۔ تو کوئی گانے بجانے میں عمر صرف کرتا ہے۔

اکثر حکما کا اتفاق اس پر ہے کہ کل لذائذ حسی میں کام یعنی خواہش نفسانی نہایت زبردست ہے۔ اس راحت کے پیچھے انسان ایسا دیوانہ ہو جاتا ہے کہ دولت - صحت - عزت - سبھی تو کھو بیٹھتا ہے۔ بلکہ جان تک دریغ نہیں کرتا۔ چنانچہ کسی کو کثرت عیاشی مار رکھتی ہے کوئی رقیبوں کے ہاتھ سے ہلاک ہوتا ہے۔

دولت کل جسمانی راحتوں کی ضامن ہے۔ روپیہ پلے ہو تو ہر قسم کا سامان عیش فراہم ہو سکتا ہے۔ اسی لیے انسان اسکی طلب میں سخت کوشش کرتا ہے۔ مگر جب خواہش نفسانی کا بھڑکنا سوار ہوتا ہے تو دولت کی بھی کچھ پروا نہیں کرنا بیدھڑک اڑا ڈالتا ہے۔

تندرستی سے بقاے حیات ہے۔ اسکی حفاظت کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا ایک اپنے دم کے لئے ہزاروں بے گناہ جانور دن کا خون بہاتا ہے۔ تندرستی ہی پر حصول علم کا مدار ہے۔ علم طب کی اتنی قدر و منزلت صرف اسی وجہ سے ہے کہ وہ حفظ صحت کی تدبیر بتاتا ہے۔ تندرستی ہی حصول راحت کی بنیاد ہے۔ ایک صحت نہ تو سب راحتیں پہنچ ہیں لیکن لذائذ حسی کے چٹخاروں پر تندرستی جیسی عزیز چیز کو بھی آدمی قربان کر دیتا ہے جسم و دماغ ایک حالت میں دیر تک رہنے سے تکلیف وہ ہو جاتی ہے لہذا ان کی تبدیل حالت سے راحت حاصل ہوتی ہے۔ انواع و اقسام کے کھیل و تماشے اسی لیے راحت کا ذریعہ ہوتے ہیں۔

عادت بھی حصول راحت کا بڑا ذریعہ ہے مثلاً حقہ - پان - چائے - اور شیلی چیزیں جبکہ لت پڑ جاتی ہے تو ان سے بھی راحت حاصل ہوتی ہے۔ بعض حکماء کہتے ہیں کہ محض عادت ہی راحت کی بنیاد ہے جس شے کی عادت نہیں اُس میں نہ راحت ہے نہ سرور۔

سرور و ماعنی

دماغی سرور وہ ہے جو جو اس باطنی کے وسیلے سے محسوس ہوتا ہے اس کو رحمت

خیالی بھی کہتے ہیں اسکے تین ذریعے ہیں۔

اظہار خودی - علم - نیکی اظہار خودی

یہ نہایت پر زور خواہش ہے جس سے اعلیٰ درجے کی راحت و ماضی حاصل ہوتی ہے اسکے بہت سے وسائل ہیں۔ دولت - طاقت - خوبصورتی - حکومت - نیکنامی وغیرہ۔ دولت راحت جسمانی کے علاوہ اس سے اظہار خودی کا سرور بھی حاصل ہوتا ہے کیونکہ اہل دولت اپنے ہم چشموں میں مغر ز خیال کیے جاتے ہیں۔

طاقت بھی اظہار خودی کا وسیلہ ہے کیونکہ زبردست آدمی اور دن پر غلبہ حاصل کر سکتا ہے خوبصورتی پر بھی آدمی کو بڑا ناز ہوتا ہے اور اس سے اظہار خودی کا خوب موقع ملتا ہے۔

وہ رہتے ہیں اپنی ہی خوبی پر تازان | مرے یا جیے کوئی اُن کی بلا سے

حکومت تو اعلیٰ سے اعلیٰ ذریعہ اظہار خودی کا ہے۔ دولت - عزت - شہرت - سب اسکی جلو میں جلتی ہیں اس لیے آدمی اسکی حصول پر مٹا ہوا ہے کونسی گونگ میں جو حصول سلطنت کے لیے انسان نے نہیں کیے بیگانوں بیگانوں کے خون میں ہاتھ رنگے بیگیاہوں کا قتل عام جائز رکھا۔ حکومت ہی کا نشہ ہے جو انسان کو بلا خوف میدان جنگ میں توپوں کے مقابل بجاتا ہے۔ حکومت ہی کا زور ہے جو انسان کو سردار لشکر یا سرگروہ قوم بنا کر واجب العظیم کر دیتا ہے۔

نیکنامی اور شہرت میں بھی اظہار خودی کا سرور لبالب بھرا پڑا ہے اور خواہشیں سرور ہو جاتی ہیں تب بھی نیکنامی کی چاہت اکثر دل میں بنی رہتی ہے۔ کیسا ہی تارک الدنیا ہو بے طمع بے لالچ

بے نفس ہو ایک لفظ خلاف شان کہہ دیجئے فوراً چین چین ہو جائیگا۔ یہ خواہش نہایت باریک اور پوشیدہ ہے۔ بسا اوقات انسان خود نہیں جانتا کہ اس میں یہ خواہش باقی ہے۔ حالانکہ دل کے پردوں میں چھپی ہوتی ہے اس لیے اسکا دور کرنا بہت کٹھن کام ہے۔

علم

جیسا کہ حصول راحت جسمانی کا ایک ذریعہ ہے اس سے بڑھکر انظار خودی کا وسیلہ ہے۔ اگر ان دونوں راحتوں سے قطع نظر کرو تو بھی علم بنفسہ ایک اعلیٰ درجہ کی راحت ہے اسکا مزہ وہی خوب جانتے ہیں جنکو علم حاصل ہے۔ عالم آدمی سلطنت کی بھی پروا نہیں کرتا۔ کیونکہ بادشاہ کو جو راحت حاصل ہوتی ہے وہ بیرونی ساز و سامان سے ہوتی ہے اس سامان میں ذرا کسر پڑی اور راحت میں خلل آیا مگر عالم خود گنجینہ راحت ہے کسی خارجی شے کا محتاج نہیں۔ بعض اوقات فلاسفر کا ایک خیال اور شاعر کا ایک شعر تحت و تلح سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کسی بہادر سردار نے ایک ملک فتح کیا۔ اس پر اس کے ایک دوست نے مبارکباد دی تو آہ سرد بھر کر بولا کاش میں فلان نظم کا مصنف ہوتا نہ کہ اس ملک کا فاتح۔

گو نہیں حکم روان طبع روان رکھتے ہیں	نسخ

جب سکندر پیدا ہوا تو اس کے باپ نے حکیم ارسطو کو نامہ لکھا یا مین مضمون کہ میں نہیں جانتا کہ میا پیدا ہونے کی خوشی مجھے اس لیے ہے کہ وہ ایک بڑی سلطنت کا بادشاہ ہو گا یا اس لیے کہ اسکو آپ جیسے استاد کی شاگردی نصیب ہوگی۔

ایک عالم کا ذکر ہے کہ وہ عرصہ دراز سے ایک سوال کے حل کرنے میں جدوجہد کر رہا تھا۔ ایک روز حجام نہاتے وقت اسکا ذہن لگیادو عقدہ حل ہو گیا۔ پھر تو وہ یوں کہتا سر بازار ننگا بھاگا چلا گیا۔ میں نے حل کر لیا میں نے حل کر لیا۔ ایسا سرور جو خود رفتہ بناوے علم ہی سے حاصل

ہو سکتا ہے نہ کہ دنیوی سامان سے۔

راحت علم میں ایک فضیلت یہ ہے کہ وہ جسمانی راحتوں سے زیادہ لطیف و دیرپا ہوتی ہے
 دوسری خوبی یہ ہے کہ اس میں اور دن کو شریک کر لینے سے کچھ گھانا نہیں آتا تیسری بزرگی یہ
 ہے کہ اسکی زیادتی میں کچھ اندیشہ خرابی کا نہیں جیسا کہ جسمانی راحتوں میں ہوتا ہے کہ جہاں حد
 سے بڑھیں آدمی کو لے ڈوین بلکہ یہاں اسکے برعکس ہے جتنی علمی راحت بڑھیکے اتنی ہی اہمیت
 کو ترتی ہوگی۔

ینکی

یہ تیسرا طریقہ راحت و ماغی کے حصول کا ہے دوسروں کی نفع رسانی میں بلا غرض سعی کرنا نیکی
 کہلاتی ہے۔ ایسا کرنے سے ایک عجیب لطیف سرور و ماغی حاصل ہوتا ہے۔ اکثر آدمی جو
 خود غرضی کی بلا میں مبتلا اور خود مطلبی کے زندان تنگ میں مقید ہیں وہ اس نعمت عظمیٰ کے واقف
 سے بالکل محروم ہیں۔ مگر جو شخص اسکی لذت سے کچھ بھی آشنا ہو جاتا ہے وہ اپنا تن میں
 اسپر نار کر دیتا ہے اور تمام عمر حاتم وقت بنکر اس بے بدل راحت کا حظ اٹھاتا ہے۔ نیکی
 رحم۔ ہمدردی۔ محبت۔ سب ایک چشمے کے سوتے۔ ایک درخت کی شاخیں۔ یا یون
 سمجھو کہ چیز ایک اسکی حالتیں مختلف۔ اُن مختلف حالتوں کے یہ جدا جدا نام ہیں۔ انسان
 نیکی کی بدولت فرشتہ بن جاتا اور یہ دنیا اُسکو بہشت کا سا سرور دیتی ہے

ایسی معیشت کرو گون سے جیسی غلغش میرنے کی
موت گزری اٹھ گئے اُسکو روتے ہیں ہمہائے سہنوں

سرور روحانی

جب انسان کو نیکی کی بدولت صفائی قلب حاصل ہوتی ہے اور دل کیسوی ہو کر استغراق

میں پہنچتا ہے تو اُس میں ایک عجیب لطیف سرور باطنی پیدا ہوتا ہے جسکو سرور روحانی کہتے ہیں۔ علم کا مزہ عالم ہی جانتا ہے نیکی کی راحت نیک شخص ہی محسوس کرتا ہے اسی طرح روحانی سرور صرف وہی شخص معلوم کرتا ہے جو اہل حال ہے اہل قال اُسکو نہیں سمجھ سکتا جنکو یہ سرور حاصل ہوتا ہے وہ رشتی رشتی اولیاء کے نام سے موسوم کیے جاتے ہیں انھیں اولیاء کا بیان ہے کہ راحت جسمانی و راحت دماغی اس سرور روحانی کے ادنیٰ مراتب میں جنکو اس سرور کی جھلک بھی نصیب ہو جاتی ہے اُن کی نظر میں دنیا کی کل راحتیں بیچ ہو جاتی ہیں اور اُسکے سب فرے ایسے پھیکے پڑ جاتے ہیں کہ پھر انکی طرف رغبت نہیں ہوتی ہے ۵

دیدار دلربا کا دیوار مقہر ہے جس نے او دھڑ کو جھانکا پھر وہ او دھڑ کہاں ہے

میرے اس بیان سے یہ تو آپ بخوبی سمجھ گئے ہونگے کہ تین خواہشیں انسان کی فطرت میں داخل ہیں خواہش بقائے دوام۔ خواہش علم کل۔ خواہش سرور سردی۔ سنسکرت میں بقائے دوام کو ست کہتے ہیں علم کل کو چیت۔ سرور سردی کو آند۔ ان تینوں لفظوں کی ترکیب سے بنا لفظ سچد آند۔ پس انسان ہمیشہ سچد آند کا خواہشمند رہتا ہے۔ مگر اُسکی یہ خواہش عموماً پوری نہیں ہوتی تو اب دو باتیں غور طلب ہیں۔ اول انسان کی فطرت میں سچد آند کی خواہش کیون ہے؟ دوم سچد آند کی خواہش ہے تو اسکو باقیوں نہیں؟ یہ تو سنا ہوگا کاش شیء یجبع الی اصلہ یعنی ہر ایک شے اپنی اصل کی طرف رجوع کرتی ہے نہ کہ دوسری طرف۔ اچھا تو ان ایک شے ہے اسلیئے انسان ہمیشہ اپنی اصل کی طرف رجوع کرے گا نہ کہ دوسری طرف مگر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ہمیشہ سچد آند کی طرف رجوع کرتا ہے نہ کہ دوسری طرف پس معلوم ہوا کہ سچد آند ہی انسان کی اصل ہے اسلیئے سچد آند کی طلب اُسکی فطرت میں ہے ۵

باز جوید روزگار وصل خویش

ہر کسے کو دور ماند از اصل خویش

اب رہی یہ بات کہ انسان کو باوجود تلاش سچد آند حاصل کیوں نہیں۔ اصل یہ ہے کہ وہ تلاش

تو بیشک کرتا ہے مگر ان قیود کے اندر جن میں سچا آئند کا ظہور کامل نہیں ہے اگر یہ قیود دور ہو جائیں تو ممکن ہے کہ انسان سچا آئند کو پائے۔ سچا آئند کی ترکیب تو تھنے سن ہی لی۔ ست۔ چیت اور آئند۔ اب سچا آئند کا پہلا جز ست جو کل لفظ کے معنی دیتا ہے درشن کے ساتھ ملایا۔ درشن کے معنی میں زیارت یا حصول۔ صر فی قاعدہ کے بموجب (ت) (د) سے بدل گئی تو سد درشن ہو یعنی سچا آئند کا دیدار یا حصول۔

سوامی جی یہ کمر خاموش ہو گئے تو میں نے عرض کیا کہ آپ کی بزرگانہ عنایت کا کیا شکریہ ادا کروں۔ اس بیان شافی سے مجھ کو کمال راحت حاصل ہوئی اور نہ صرف راحت بلکہ میری بہت سی جہالت دور ہو گئی۔ میں خوب سمجھ گیا کہ انسان کی اصل سچا آئند ہے اس لیے وہ ہمیشہ سچا آئند کا متلاشی رہتا ہے۔ مگر اتنی بات اور رہ گئی کہ وہ قیود جنکی وجہ سے سچا آئند کا کامل ظہور نہیں ہوتا کیا میں اور کیونکر دور ہو سکتی ہیں؟ فرمایا آپ تو یہ چاہتے ہیں کہ جو ہونا ہے اسی دم ہو جائے سو یہ ممکن نہیں مثلاً علم کل کی خواہش آپ کی فطرت میں ہے۔ لیکن اس کا حصول دفعۃً نہیں ہو سکتا بلکہ رفتہ رفتہ ہوتا ہے ع

بہ مطلب میرا جو یاے کام آہستہ آہستہ

خیر اس سوال کا جواب پھر کسی وقت دینگے۔ اب قریب دو پہر ہوئے آیا ذرا اٹھ کر لیں یہ کمر اٹھ کھڑے ہوئے میں نے کہا حکم ہو تو میں بھی ہمراہ چلوں اٹھان میں آپ کو مدد و ننگا فرمایا کچھ ضرورت نہیں ہم تو تنہائی میں اٹھان کیا کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے چل دیے۔ کوئی دو گھنٹے بعد واپس آئے اور بٹھک چادر کی گرہ کھولی جھاڑیوں میں سے بیرجن لائے تھے کچھ مجھے دیے کچھ آپ کھائے کمنڈل سے پانی پیا اور ایسے خوش معلوم ہوتے تھے کہ لذیذ کھانا کھا کر بھی کوئی اتنا خوش نہوتا۔ ایک چتر کا ٹکیہ لگا کر لیٹ گئے اور کہنے لگے سنو میں اپنے ایک سفر کا

کا حال بیان کرتا ہوں۔

فصل دوم

سوامی جی کا سفر نامہ

ایک بار چلتے پھرتے ایک بستی میں گزر رہا تھا کہ نام دھرم پور تھا کچھ ایسا بڑا شہر تو نہ تھا مگر بہت ہی گلزار تھا۔ کوئی پچاس ہزار کے قریب آبادی ہوگی۔ مکانات بیشتر نچرے۔ ساہوکاروں کی کثرت جنگی عالیشان عمارتوں سے دولت مندی ٹپک رہی تھی۔ سرکین کشادہ۔ کوچے صاف جا بجا پاکیزہ مندر اور مصفا مسجدیں بنی ہوئیں جنکو دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ باشندے یہاں کے دیندار اور دھرماتما ہیں۔ بازار بہت چڑا چکلا۔ دکانیں خوش قطع اور وسیع قیمتی اجناس سے بھری ہوئیں محلے در محلے تعلیم کے لیے مدرسے جاری۔ بستی سے باہر ایک شاندار عمدہ کلج تھا جس میں اعلیٰ درجہ کی تعلیم ہوتی تھی۔ سوا دس ہزار باغات سے سرسبز پور تھا جس میں دھرم شالے بنے ہوئے اور سدائرت لگے ہوئے تھے کہ سا دھو فقر آئیں تو آرام پائیں اور بے فکری سے عبادت میں جی لگائیں شہر کے ایک جانب مذہبی تہی تھی پار جانے کو ایک مضبوط آہنی پل تھا کنارے کنارے پختہ گھاٹ بنے تھے اور جا بجا پھلوں اور پائے کے اکثر زن و مرد صبح شام وہاں جاتے اور نہادھو کر اپنے اپنے طور پر پوجا پاٹ کرتے۔ دریا پار خوب صورت پہاڑیاں تھیں بہت اونچی تو نہ تھیں مگر خوب سرسبز و شاداب ان پر چڑھنے کو کشادہ راہیں پہاڑ کاٹ کر بنائی گئی تھیں چوٹیوں پر چھوٹے چھوٹے میدان تھے جن میں لوہے کی چوکیاں اور تپاکیاں بڑی بستی تھیں شہر کے نوجوان سیر و تفریح کے لیے اکثر شام کو وہاں جاتے۔ ٹہلتے یا تپاکیوں پر بیٹھ شہر اور دیہاتی سیر دیکھتے یا آپس میں بات چیت کرتے۔ کبھی مذہبی فلسفی اور منطقی مباحثے چھڑجاتے

میں نے روشن لال سے پوچھا۔ کیوں صاحبزادے اس برات کا سامان دیکھ کر تمھارا دل خوش ہوا؟
 اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر جواب دیا۔ نہیں مہاراج۔ میں نے کہا کیا وجہ؟ کہا سوامی جی ہم تو
 غریب آدمی ہیں۔ میرے والدین نے خدا جانے کیا کیا سختیاں اپنے اوپر پھیل کر اور کیسے کیسے پاہڑ
 ہیل کر مجھ کو انٹر میں تک تعلیم دلوائی ہے۔ آج کل تعلیم کے اخراجات کچھ ایسے بڑھ گئے ہیں کہ غریب بچا
 تو کس گنتی میں مرنے کا وسط درجہ ملے بھی پہنچا کرتے ہیں۔ یہ امیر لوگ اول تو اپنے بچوں کی تعلیم چند ان ضروری نہیں سمجھتے
 اور جو سمجھتے بھی ہیں تو ان کو خرچ کی کیا کمی اور اس سے کیا بحث کہ غریب بھائیوں پر کیا مٹیابیٹ رہی
 ہے اور ان کے بچے کیسے مارے مارے پھرتے ہیں۔ عموماً ہمدردی اور مروت تو ان کے دلوں کو چھو
 نہیں گئی۔ لالہ جی نے ہزار بار روپیہ خرچ کر کے ٹھا کر جی کا بیاہ تو رجا لیکن میرے ساتھ جو زندہ
 ٹھا کر جی موجود بیٹھا ہوں اور کوئی غیر بھی نہیں رشتے میں اُنکا عزیز قریب ہوتا ہوں کبھی کچھ سلوک نہ کیا۔
 میری جان کو تو یہ غم کھائے جاتا ہے کہ اگلی جماعت کی کتابیں کیونکر خریدوں گا اور باہواری فیس
 کہاں سے لاؤں گا۔ چار ناچار آئندہ تعلیم سے ہاتھ اٹھانا اور کلج سے نام کٹنا پڑیگا۔ ایسی حالت
 میں یہ گڑبوں کا سا کھیل آپ ہی انصاف کریں مجھ کو کیونکر بھلا معلوم ہو۔ یہ کہہ کر اُسکا جی بھرا آیا اور آنکھوں
 سے ٹپ ٹپ آنسو ٹپکنے لگے میں نے اُسکے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا۔ بچہ گھبراؤ نہیں خدا نے تم کو
 ایسی ہمت ایسا شوق اور ایسی سمجھ دی ہے تو وہ تمھاری مرضی کے موافق کوئی سامان بھی غریب سے
 کروڑیگا جسکو تم نہیں جانتے خدا خود میرے سامان ست ارباب توکل را + اتنے میں برات سمجھی
 کے دروازہ پر جا پہنچی۔ ٹیوں پر ہاتھ پڑ گیا ایک لٹس مچلی اور لوگوں نے شور و غل سے زمین سر پر
 اٹھائی یہ ہنگامہ فرو نہ ہوا تھا کہ آتش بازی میں آگ لگائی گئی۔ چکروں کی جھلکاڑ اور گولوں کی دھون
 وہاں سے کان بہرے ہو گئے۔ ہاتھی گھوڑے بدکنے لگے۔ وہ تو خیر ہو گئی ہمارا فیضان بہت
 ہوشیار تھا نہیں تو دو چار کا کچلا ہو گیا ہوتا۔ غرض صد بار روپیہ ذری سی دیر میں ٹھنک گیا۔ او

دھوان تک نہ نکلا۔ مگر لوگوں نے واہ واہ بہت کی۔ لالہ جی بھی خوش تھے کہ بُرا نام ہوا اور جیسا دل کھول کے خراج کیا تھا نیگ لگا۔ خوشامدی مصاحب بھی دل بڑھا رہے تھے کہ صاحب دولت اسی دن کے لیے ہوتی ہے کہ چار آدمی جلسہ دیکھیں اور کیا کوئی گھڑیاں باندھ کے ساتھ تھوڑے ہی لے جاتا ہے۔ بڑی بات یہی ہے کہ جگت میں نام ہوا اور لوگ یاد کیا کریں۔ خیرین تو اسی وقت اجازت لیکر دھرم شالہ کو واپس آیا۔ دوسرے دن سنا کہ شادی کے سب کام خیر و خوبی سے انجام ہوئے۔ اور بخوشی تمام دھن کو لیکر گھر آئے۔

ایک روز شام کے وقت دریا کے گھاٹ پر لالہ جی اور مین بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ روشن لال آیا اور ہم سے کچھ دور الگ بیٹھ کر دریا کی سیر دیکھنے لگا۔ مین نے سیٹھ جی سے کہا کہ یہ لڑکا بہت مسکین۔ سعادت مند۔ ذکی و فہیم ہے۔ آپ کا تو رشتہ دار ہے کچھ اسکے حال پر توجہ نہیں کرتے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ لگے سرد آہین بھرنے۔ کیا کہوں سوامی جی! اچھا کو ایشر نے سب کچھ دیا ہے کسی شے کی کمی نہیں مین بہت خوش ہوں اور ہزار ہزار شکر اُسکی درگاہ میں کرتا ہوں مگر جب یہ خیال آتا ہے کہ آگے کو نہ کوئی نام لیا ہے نہ پانی دیا تو سر سے پاؤں تک سناٹا نکل جاتا ہے اور دل ہے کہ پانی کے بلبلہ کی طرح بیٹھا جاتا ہے اب تک تو اس تھی کہ شاید مہر کی نظر ہو جائے مگر عمر زیادہ ہوئی اور کوئی صورت نظر نہ آئی۔ واقعی یہ لڑکا ہونا رہا ہے اور میرا رشتہ دار ہے۔ اسکول میں پڑھتا ہے۔ جی چاہتا ہے اسی کو گودیلون شاید اسی سے میرا نام چلے اور یہ دھن دولت ٹھکانے لگے۔ بھلا اس بار میں آئی کیا اس سے مین نے کہا۔ جو کچھ آپ نے سوچا ہے نہایت مناسب اور بجا ہے۔ بے تامل اسکو متنبی کر لیجیے اور خوب تعلیم دلائیے تاکہ اسکا علم اور آپ کی دولت و دونوں ملکر خلق خدا کو نفع پہنچائیں اور آپ کے بعد بھی خیمہ رفیع جاری ہے۔ اب تو سیٹھ جی کا ارادہ مصمم ہو گیا۔ گھر پہنچے ہی بیوی سے مشورہ لے دوسرے دن روشن لال کو باقاعدہ منہنی کر لیا۔ بہت دھوم دھام اور نچ رنگ کے ساتھ تمام مہین

اداب و بین - گل بستہ کی دعوت کی گئی - غریبوں محتاجوں کو کھانا کپڑا بانٹا اور اپنے مقدور کے موافق خوب دان بین کیا -

اسکے بعد ایک روز روشن لال کی تعلیم کے باب میں مجھ سے مشورہ لیا - میں نے کہا - بتو کلج کی تعلیم جاری رکھیے - کہنے لگے - اجی اس تعلیم کا نتیجہ تو اکثر یہی دیکھا کہ ناستک یعنی دہریے ہو جاتے ہیں - میرا دل تو اسے قبول نہیں کرتا - میں نے کہا - وجہ یہ ہے کہ ایک طرف تعلیم ہوتی ہے - انگریزی علوم کیسا تھو دینی تعلیم بھی ہو تو یہ نتیجہ ہرگز نہ ہو -

(لالہ جی) اچھا محض سنسکرت ہی پڑھو امین تو کیسی؟

(میں) نری زبان دانی سے انسان کے دماغی قوی کا پورا پورا نشو و نما نہیں ہوتا اس لیے علوم کی تعلیم نہایت ضروری ہے - سنسکرت کے علم تو بوجوہات زائل ہو چکے اور جو کچھ دے دیکے باقی بھی ہیں تو ان کا جاننے والا کہاں اور پڑھانے والا کون؟ علوم طبعی و ریاضی تو انگریزی میں اچھے ہیں اور فلسفہ سنسکرت کا لا جواب ہے - دونوں کی تعلیم ساتھ ساتھ ہو تو واہ واہ اس سے بہتر کیا - جو عمدہ تعلیم پاتے ہیں وہی کسی وقت میں سچے آتک (خدا پرست) ہوتے ہیں - کہ بے علم نہ تو خدا را شناخت - میری رائے میں اگر آپ اس رٹکے کو ہندو کلج بنارس بھیج دیں تو بہتر ہے کیونکہ وہاں علاوہ انگریزی و سنسکرت علوم کی تعلیم کے اخلاقی و مذہبی تعلیم بھی دی جاتی ہے اس لیے اُسکے طلباء دہریے و نیچرے نہیں ہوتے بلکہ آتک و دھرم کرم کے پورے پابند ہوتے ہیں - یہ کلج چند شخصوں کی عالی ہمتی سے چل رہا ہے - افسوس اسکو پوری امداد نہیں پہنچتی ہے - ہندوستان میں دان بین تو بہت ہوتا ہے مگر سوپا ترون یعنی مستحق لوگوں کو نہیں پہنچتا جو صاحب اہل بہت اور علم و دست ہیں وہ اپنی خیرات ہی یہاں بھیج دیا کریں تو اس کلج کی بھی مدد ہو جائے اُنکا دان بھی سچل ہو جائے کیونکہ وہاں سب دانوں سے بہتر ہے اور انکی اور اُنکے بھائیوں کی اولاد بھی سدھ جائے -

سیٹھ صاحب نے یہ راسے بہت پسند کی مگر سیٹھانی نے لڑکے کو جدا کرنا منظور نہ کیا لہذا یہ قرار پایا کہ دھرم پور کلج میں ہی تعلیم جاری رکھی جائے دو چار دن کے بعد میں بھی چلے دیا تا قیام بھی اتفاقی تھا

در ویش روان رہے تو بہتر | آب دریا بہے تو بہتر

بعد کو معلوم ہوا کہ سیٹھ صاحب نے اپنی دریا دلی سے ایک رقم کثیرہ ہندو کلج کو گناہ بھیج دی۔
 کئی سال کے بعد اُس سستی میں پھر گزر رہا ہوا تو دیکھا کہ لالہ جی کا انتقال ہو گیا ہے روشن لال ایم اے پاس کر کے گھر کے کاروبار میں مشغول ہے۔ کل کا رخا نہ بدستور بلکہ پہلے سے بھی بہتر حالت میں ہے۔
 ایک دن کا ذکر ہے کہ سیٹھانی روشن لال کے پلنگ کے پاس کھڑی یوں کہہ رہی تھیں۔
 سیٹھانی۔ بیٹا روشن لال اُٹھو۔ دیکھو کتنا دن چڑھ آیا۔ آج تو تم کو اپنے پتاجی کا شرادھ کرنا ہے۔
 روشن لال (آنکھیں ملتے ہوئے) ماما جی میں نے ذرا ذرا انتظام کل ہی کر دیا ہے آپ خاطر جمع رکھیے۔
 سیٹھانی۔ اے بیٹا کیا انتظام کیا ہے کچھ مجھ سے بھی تو کہو۔

روشن لال۔ ماما جی شہر بھر کے جتنے ودوان پنڈت اور سیاسی میں کوئی پچاس ہونگے سب کا منترن (دعوت) کر دیا ہے اور محتاج خانے کے محتاجوں اور یتیم خانے کے بچوں کے لیے بھی کھانے اور کپڑے کا بندوبست کیا ہے بس دس بجے تک کل سامان تیار دیکھ لیجئے۔

سیٹھانی۔ خیر بیٹا تم جانو۔ لیکن تمہارے پتاجی کے سامنے تو شرادھ کے دن پورے ایک ہزار برہمنوں کا بھوجن ہوا کرتا تھا۔ اُن کی ریت میں کسر پڑی تو بھلا ہمیں تھیں لوگ کیا کہیں گے۔
 روشن لال۔ ماما جی لوگوں کے کہنے سننے کا آپ کچھ خیال نہ کریں۔ یہ بوجھ بار تو میں اٹھا لوں گا اب رہی یہ بات کہ کرنا کیا چاہیے سو مجھ سے سوامی دیانند جی کہہ چکے ہیں کہ شرادھ کے ساتھ ودوانوں کا ستکار کرنا اور کھانا کھلا کر انکو ترپ کرنا ویدوں میں شرادھ ترین کہا ہے۔ اور عقل بھی اس بات کو قبول کرتی ہے دنیا کے دکھاوے کو ایک بڑا جھٹ کرنا بالکل فضول ہے۔

سیٹھانی۔ لالاجی دیدون میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ سانجھ سویرے سندھیا کرنی آدمی کا عین فرض ہے سو تم رات کے دس بجے توانا گھر سے آتے ہو اور دن کے آٹھ بجے سو کر اٹھتے ہو۔ میں دید نہیں پڑھی اس لیے کچھ کہہ نہیں سکتی کہ شرادھ ترین کا کیا مطلب ہے پر اتنا جانتی ہوں کہ آدمی کو کچھ نہ کچھ لو لگ یعنی رسم زمانہ بھی تو کرنی پڑتی ہے۔

روشن لال (شرمار) سندھیا کی بابت جو آپ نے فرمایا بہت ٹھیک ہے مگر وقت وقت کی تہذیب جدا ہوتی ہے۔ یہ بھی تو خیال کرو جس زمانہ کی یہ تہذیب تھی اُس زمانہ میں کیسی آسانی سے گزران ہوتی تھی غلہ اور پھل پھلار کی بہتات۔ آبادی کم۔ آدمی کو معاش کی تلاش میں اتنا کھپانا کا ہے کوڑتا تھا جتنا آج کل۔ اس واسطے اگلے وقتوں کے لوگ بہت سا وقت اپنی ذاتی ترقی اور پوجن بھجن میں صرف کرتے تھے۔ ہمارے زمانہ کے رنگ و ڈھنگ اور میں ایک پیٹ پالنے ہی کا دھندا اتنا بڑا ہے کہ سر اٹھانے کی فرصت نہیں ملتی۔ پھر اپنے عجیبوں کے ساتھ ہمدردی اور اپنے ملک کی بھلائی۔ اپنے وطن کی خدمت۔ اپنے فرقہ کی خیر خواہی۔ یہ سب اس زمانہ کی ضروری باتیں ہیں صرف اپنی ہنڈیا کی خیر منانے سے آج کل کام نہیں چلتا۔ حاکموں سے ملنا جلتا اُنکے خیالات معلوم کرنا عام لوگوں کی خواہش اُنکو بتانا۔ کمیٹیوں میں شریک ہونا۔ جلسوں میں جانا۔ کبھی قحط کا انتظام ہے۔ کبھی وبا کی روک تھام ہے۔ اگر اس زمانہ کے شریف رئیس ان کاموں سے جی چڑھیں اور اپنی جان بچائیں تو اُنکی آبرود و کوڑی کی ہو جائے اور پھلے مانسوں میں اُنکی گنتی نہ رہے۔ سرکار و بار میں اُنکو کوئی کھڑا بھی نہونے دے۔ اب ذرا میری حالت دیکھیے۔ صبح کے آٹھ بجے پلنگ سے اٹھا۔ نو بجے تک ضروریات اور اُشنان سے فارغ ہو کر ذرا سی چائے پی اور کوٹھی کے کام میں گھوڑے کی طرح جُت گیا۔ کبھی بارہ بجے کھانے کی فرصت ملی وہ بھی مشکل سے ایک سے دو تک اخبار پڑھے جسے معلوم ہوتا ہے کہ آجکل دنیا میں کیا ہو رہا ہے پھر ناول دیکھا جس سے

قوموں کے طور طریق انسان کی طبیعت کے نئے نئے انداز ظاہر ہوتے ہیں۔ تین سے چار تک
 آئری مجسٹری کا کام کیا۔ چار بجے کچھ ناشتہ کر کے تیم خانہ اور محتاج خانہ کے ملاحظہ کو گیا۔ وہاں سے
 ٹون ہال آیا۔ کسی دن جلسہ ہے کسی دن لکچر بدقت تمام کوئی سات بجے اٹھا گھر پہنچا
 اور جب ایک پیالی چائے کی اور دو سگرت آرام کر سی پڑ ٹھکریے تو ذرا جان میں جان
 آئی۔ پھر اٹا کھیلنے لگا۔ یار دوستوں کی ہنسی مذاق اور گپ شپ سے دل تازہ ہوا اور دن بھر کی
 کوفت مٹ گئی۔ رات دن کے جو بیس گھنٹوں میں لے دیکے صرف تین گھنٹے تفسیر کے ملے
 جو یہ بھی نہ تو بس انسان کی زندگی پوچھی۔ بھلا اس صورت میں صبح شام دو دو گھنٹے سندھیا کی فرصت
 حال کی تہذیب میں کیونکر مل سکتی ہے۔ اس سے میری یہ غرض تو نہیں ہے کہ ہمارے اگلے بزرگوں
 اور ریشیوں کی تہذیب ناقص تھی اور آجکل کی اچھی ہے۔ مگر اتنا ضرور کہتا ہوں کہ انسان کو زمانہ کے
 ساتھ ساتھ چلنا چاہیے۔ یہ باتیں سنکر سٹھانی کو غصہ تو بہت آیا مگر پی گئیں اور منہ بناتی ہوئی وہاں سے
 چل دیں اور شرادھ جیسا کہ روشن لال نے انتظام کیا تھا بہت اچھی طرح سے ہو گیا۔

شام کو روشن لال میرے پاس آئے اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے لگے کہنے۔ سوامی جی آج
 ہمارے پتاجی کا شرادھ تھا۔ اسوقت سے میری طبیعت بہت پریشان ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا
 کہ مرے پیچھے انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ جہاں تک عقل کام دیتی ہے یہ ہی سمجھ میں آتا ہے۔
 کہ ان پانچ عناصر کے اجتماع سے ایک طرح کی چیتا پیدا ہو جاتی ہے جسکو روح کہتے ہیں۔ جب عناصر
 کی گرہ ٹھل گئی وہ چیتا بھی جاتی رہی پھر ثواب عذاب کیسائیں نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ تمہارے نزدیک
 یہ پانچوں عناصر جڑ میں یا چیتن۔

روشن لال۔ جناب انگریزی سائنس یعنی علوم مادی کی رو سے تو کل مادہ جڑ ہے لیکن اسکے اندر
 ایک قوت مخفی ہے جو طرح طرح کی تبدیلیاں مادہ میں پیدا کرتی رہتی ہے اور یہ بات قرین قیاس بھی ہے

درمجرع میں تغیر تبدیل کیونکر ہو۔

(میں) اس مخفی قوت کو تم جتین کیون نہیں مانتے؟

روشن لال۔ اس واسطے کہ اگر وہ جتین ہے تو کل اشیا جتین کیون نہیں۔

(میں) جملہ اشیا اسی مخفی قوت کا مظہر ہیں اور اُس کے ظہور کی تین صورتیں ہیں (۱) جمادات و نباتات میں جو خواص جو آثار قائم پاتے ہو یہ اُسی قوت کی چمک ہے (۲) اجسام حیات و انسان میں جو جتینا تم دیکھتے ہو یہ اُسی قوت کا ظہور ہے (۳) کاطین میں وہی قوت کا شفقہ و سرور بکر جلوہ گر ہوتی ہے۔

روشن لال۔ اچھا یہ مان بھی لیا کہ اس قوت کا ظہور مختلف صورتوں میں مختلف طور پر ہوتا ہے تو اس سے مطلب کیا نکلا؟ بعد مرن جب آدمی کے اجزائے دماغ منتشر ہو گئے تو جتینا کہاں رہی؟ (میں) بان تو آپ کا خیال یہ ہے کہ جتینا کا ظہور محض دماغ پر منحصر ہے۔

روشن لال۔ بیشک جب دماغ زائل ہو گیا تو جتینا کا ظہور پھر کس میں ہوگا۔

(میں) ممکن ہے کہ اس جسم کثیف کے اندر کوئی اور جسم لطیف جو جس میں انسان کی جتینا بعد از مرگ بھی باقی رہتی ہو۔

روشن لال۔ سوامی جی قصور معاف ایسے ہلکے سلون پر نہ تو عمل درآمد ہو سکتا ہے نہ اطمینان پُرانے زمانہ کے بھولے بھالے آدمی اس کو مان لیتے تھے۔ نئی روشنی والون کی تسلی کے لیے یہ دقتاوی خیالات کافی نہیں۔ ایک لڑکا کوئی بارہ برس کا ہو گا چپ چاپ بیٹھا ہماری باتیں سن رہا تھا۔ میں نے اُس پر تقنا طبعی عمل شروع کیا تو پانچ ہی منٹ میں وہ سو گیا۔ اب روشن لال سے میں نے کہا کہ اس لڑکے کا دماغ تو جون کا توں ہمیں موجود ہے۔ کسی اور جگہ کے حالات پوچھو۔ دیکھو بتاتا ہے یا نہیں روشن لال نے چند باتیں پوچھیں اور جواب صحیح پائے تو بہت سٹ پٹائے اور بولے۔ اچھا سوامی جی اب رات زیادہ گئی۔ مجھے اجازت دیجئے۔ ان باتوں پر خوب غور

کر کے کل پھر قدمبوسی حاصل کروں گا۔ دوسرے دن آئے تو کہنے لگے۔ سوامی جی میں نے بہت غور و فکر کیا آپ کے عمل سے یہ بخوبی ثابت ہو گیا کہ جینا کا وجود محض دماغ پر منحصر نہیں بلکہ وہ دماغ سے علیحدہ بھی رہ سکتی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی رائے میں انسان کیا چیز ہے۔ میں نے کہا۔ اسکے جاننے کے لیے ایک خاص تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے اگر محل طور پر میں کچھ بیان بھی کر دوں تو وہ تمہارے دل میں نہ جمیگا بلکہ ادھر بہت سے شکوک پیدا ہونگے جو تمکو سخت پریشان کر دیں گے۔ اسلئے بہتر ہے کہ تم کچھ پڑھو۔ کہا۔ کیا پڑھوں۔ میں نے کہا۔ پہلے تو گیتا۔ برہمہ سوتر اور اپنیشد پڑھو بعد کو پُران کا مطالعہ کرنا۔ چنانچہ روشن لال نے ایک لائق پُندت سے پڑھنا شروع کر دیا اور میں بھی جلد یا۔

تیسری بار جو میں اُس بستی میں پہنچا تو ایک دن سیٹھانی سیری خبر بکرا میں اور کہنے لگیں۔ سوامی جی روشن لال کا حال تو بہت اتر ہے کچھ ایسی مہربانی کیجیے کہ وہ پھر سیدھی راہ لگ جائے نہیں تو میں اُسکے غم میں گھل گھل کے مرجاؤں گی۔ میں نے کہا۔ خیر تو ہے کیا ہوا۔ کیا کچھ بد راہ ہو گیا؟ یا تمہارا کہنا نہیں مانتا۔ بولیں۔ جی نہیں یہ بات کہان۔ اُسے تو اپنا بھی ہوش نہیں۔ کھانا بہت کم کھاتا ہے۔ بات کم کرتا ہے۔ بہت پیچھے پڑی تو کچھ ہون ہان کر دی نہیں تو بالکل چپ سناٹے میں۔ جیسے کسی کے دھیان میں ڈوبا ہوا ہے۔ ملنا جلنا آنا جانا سیر سپا سب موقوف گھر میں سے باہر نکلنا بند۔ بس ایک جگہ تصویر بنا بیٹھا رہتا ہے۔ جانے میرے بچے کو کیا ہو گیا! یہ کہہ کر لگیں ہاے ہاے کرنے اور زار و قطار رونے۔ میں نے کہا۔ سیٹھانی جی گھبراؤ مت تمہارا بیٹا اچھا خاصہ ہے۔ شاستر کے نہ سمجھنے سے اُسے کچا ویراگ ہو گیا ہے کچھ سندھیم کی بات نہیں جیسا تھا پھر ویسا ہی ہو جائیگا بلکہ اُس سے بہتر۔ خیر وہ آسنو پونچھیا پچھ کر گھر کو گئیں۔

دوسرے دن میں نے روشن لال کو بلا بھیجا اور پوچھا کہ بیٹا کیا حال ہے؟

(روشن لال) سوامی جی کیا عرض کردن مجھ کو دنیا کی کسی چیز میں فزہ نہیں آتا۔ ہر وقت ایک الجھن سی رہتی ہے۔ بس اب تو یہ جی چاہتا ہے کہ سنیا س لے لون اور کسی گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر عبادت الہی میں باقی عمر کے دن تیر کر دوں۔

(مین) بیٹا کیوں۔ کس مقصد کے لیے؟

(روشن لال) یہی کتنی کے لئے۔

(مین) تو عبادت کے کیا معنی سمجھتے ہو؟

(روشن لال) اور کیا معنی ہیں۔ بس یہ ہی کہ دل کو کیسو کر کے یا د مجھو دین مستغرق ہو جانا۔

(مین) مانا مگر دل کی کیسوئی کیونکر ہو؟

(روشن لال) خواہشات کے دور ہونے سے۔

(مین) بھلا خواہشات کیونکر دور ہوں؟

(روشن لال) گوشہ نشینی سے۔ نہ وہاں دنیا کا بکھیر ہوگا۔ نہ اُسکے حصول کی خواہش پیدا ہوگی۔

(مین) سنجی! اول تو کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں دنیوی ایشیا نہوں ایک قسم کی نہونگی دوسری قسم کی ہونگی۔ پھر جو تدبیر تم نے بیان کی وہ تو بعینہ ایسی ہے جیسی ایک حکیم نے کسی مریض کو بتائی تھی۔ ایک مریض

ابا حکیم جی کے پاس۔ حضرت کچھ علاج بتائیے۔ کھانا کھاتے ہی میرے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ حکیم جی نے فرمایا۔ اسکا تو سہل علاج ہے بس کھانا نہ کھایا کرو۔ اول تو ایشیا کے دور ہونے

سے خواہش دور نہیں ہوتی جیسے طامح کے دل سے تنہائی میں بھی طمع دولت نہیں جاتی۔ دوسری بات یہ کہ ایشیا کو قطعی دور کر دینا محال ہے اور نہیں تو کھانے پکڑے ہی کی ضرورت ہوگی۔

(روشن لال) اسلئے تو بعضے سینا سی ننگے پھرتے ہیں۔

(مین) یوں تو کل جانور ننگے پھرتے ہیں۔ کیا وہ سینا سی ہو گئے اچھا ننگے بھی پھرے تو کھانے کی

فکر کیونکر ہوگی؟

(روشن لال) اکثر رحم دل آدمی سینا سیون کو کھلا ہی دیتے ہیں۔

(مین) کیا خوب اور لوگ تو تم پر رحم کریں کھانا کھلائیں اور چکا کھانا تمھارے ذمہ ہے تم اُن پر بے رحمی کرو۔ اچھا یہ تو بتاؤ اگر سب کے سب تمھاری ہی طرح کمتی کی تلاش میں نکل پڑیں کیونکہ اس میں سب کا برابر استحقاق ہے تو کیا نتیجہ ہو پھر کون کسکو کھانا دے۔

(روشن لال) سوامی جی پھر خوشین کیونکر دور ہوں یہی کمبخت کیسوئی مین خلل ڈالتی ہیں اور جب کیسوئی نہیں تو عبادت کیا خاک ہو۔

(مین) بیٹا خوشین اشیا کی موجودگی سے پیدا نہیں ہوتیں جیسا کہ تمھارا خیال ہے بلکہ خودی سے پیدا ہوتی ہیں جب تم نے اپنے آپ کو جسم سمجھ رکھا ہے تو راحت جسمانی ہی کو ڈھونڈتے ہو اور اُن اشیا پر جسے راحت جسمانی پاتے ہو تمھاری رال ٹپتی ہے اگر اپنے آپ کو سچہ آئندہ سمجھو تو کیونکہ جسم کی سائسی کرو اور جسمانی راحتوں کے لیے کھربا جالی لئے پھرو۔ پس خودی کو دور کرو خوشین خود نکل بھاگیں گی تمھاری کوشش کی ضرورت بھی نہوگی اور تارک تو صل میں وہی ہے جو سامان عیش رکھتا ہوا اور اسکو بیچ سمجھے۔

گر بدولت بری مست نگر دی مردی

جسکو کچھ میری نہیں اُسے چھوڑا تو کیا چھوڑا وہی مثل ہے نکلی نہائے تو کیا بچوڑے۔ ع

عصمت بی بی ست از بے جاوری

ایسا شخص توجہ و لفریب چیزوں کو دیکھ پاتا ہے اور بھی زیادہ لپچاتا ہے۔ البتہ جسکی خودی دور ہوگی اسکو سب حالتیں یکساں ہیں۔ نہ کسی شے کی رغبت باقی رہتی ہے نہ کسی سے نفرت پورا نون میں ایک جگہ لکھا ہے کہ سچا یوگی اور سچا عابد وہی ہے جو دنیا میں رہے اور اسکو ایک سراب یا عالم خواب

سمجھے یہی عبادت ہے۔

روایت ہے کہ ایک روز شام کے وقت مہاراج سری کرشن جی راودھا جی کے ساتھ
جمنائارے سیر کر رہے تھے کہ وید کے گانے کی صدائے دلکش کان میں آئی۔ راودھانے متعجب
ہو کر کرشن جی سے پوچھا یہ آواز کہاں سے آتی ہے۔ فرمایا کہ قریب کے جنگل میں ایک کٹی ہے جہاں
ایک سیناسی مشغول عبادت ہے۔ راودھانے کہا حقیقت سیناسی جو گھڑ بار چھوڑ چھاڑ کر جنگلوں
میں رہ کر عبادت کرتے ہیں بڑے بابرکت لوگ ہیں اور سب سے زیادہ خدا کی عنایتوں کے مستحق ہیں
اور یقیناً سب سے پہلے ہی انکو حاصل کریں گے۔ گھڑمین رہ کر کتنا ہی بڑا پارسیا کیون نہو مگر وہاں
دنیا سے نجات نہیں پاسکتا اور تنہائی کی سی عبادت نہیں کر سکتا۔ کرشن جی نے بے توجہی سے جواب
دیا ہاں شاید ایسا ہی ہو۔ لیکن راودھا کے دل میں تو جنگل کی پاک زندگی کھب گئی تھی اسلئے اُس نے
اس مضمون کو ختم نہ کیا بلکہ پھر اُسی کا ذکر چھیڑا کہ سیناسیوں کی چھوٹی سی کٹی اور گہرے الباس میں ایک طرح کی
برکت ہوتی ہے۔ انسانوں کی صحبت ترک کرنا جنگل کے درختوں اور جانوروں میں رہنا بس یہی انکی
بزرگی کی کافی دلیل ہے۔ خدا کا دھیان جنگل کی تنہائی سے بہتر اور کہاں ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر
کرشن جی سے درخواست کی کہ چلو اس درویش کی زیارت کریں۔ کہا اچھا چلو۔

راضی ہیں ہم اُسی میں جس میں تری رضا ہو

لیکن میں اس عابد سے ایک ظرافت کروں گا۔ اس لیے میں ایک شکاری کا بھیس بدلتا ہوں اور
تم جیسی حسین شہزادی ہو۔ بس ویسی ہی بنی رہو۔ اس طرح ہم دونوں اُس سے رات بھر کے قیام کی اجازت
چاہیں گے جانوروں سے بچنے کا بہانہ کافی ہو گا۔ پھر میں اس سے ایک عجیب ماجرا اپنی نسبت
بیان کروں گا۔ فراتنا خیال رکھنا کہ نعل لب پہننی نہ آنے پائے۔ یہ کہہ کر کرشن جی نے ایک بڑھے
کوزہ پشت تھکے ماندے شکاری کا روپ بدلا اور نوجوان شہزادی کے ہاتھ کے سہارے چلنا

شروع کیا۔ پھر تو رادھا بے اختیار مارے مہنی کے لوٹی جاتی تھیں۔ بغیر اس انداز سے چلتے چلتے
 اُس جگہ پہونچے جہاں جنگل کے ایک گوشہ میں فقیر کی خوشنائی تھی اُس پاس کی سب چیزیں صاف
 ستھری آراستہ دکھائی دیتی تھیں جس سے مالک کی طبیعت کا مذاق ظاہر ہوتا تھا کٹی کے اندر چندٹی
 کے برتن۔ لکڑی کاٹنے کے اوزار۔ کانٹھ کی چوکیاں۔ شیر کی کھال اور مرگ چھالاد باغت کی ہوئی
 نرم نرم۔ یہ چیزیں موقع موقع سچی ہوئی تھیں۔ کٹی کے باہر کچھ اونچے اونچے پیر کٹی سے ملے کچھ دور
 دور اُدھر اُدھر لگے گروے کپڑے شاخوں پر لٹکتے یوگیا نہ وضع ظاہر کر رہے تھے۔ یہ دونوں
 شام کے ٹھٹ پٹے میں جبکہ چاندنی جھلکنے لگی تھی وہاں پہونچے۔ اس مقام کا مالک ایک خوب صورت
 جوان تن پر گروہا خوش رنگ لباس سبکی رنگت چاندنی میں جھلک رہی تھی کٹی کے باہر چوڑی پتھر کی چوکی
 پر پورب کوٹھکے چار زانو بیٹھا تھا۔ رو برو آتے ہی یہ دونوں مسافر اُسکے قدموں پر جھکے اُس نے
 دعائیں دیکر پوچھا۔ بابا کون ہو اسوقت کہاں سے آنا ہوا؟ بڑھے نے جواب دیا یہ ناز پرورد شہزادی
 جو آپ کے سامنے کھڑی ہے ایک بادشاہ کی لڑکی ہے اسکا باپ بڑے ساز و سامان سے
 شکار کھیلنے جنگل میں نکلا تھا اور سیر و تماشا دکھانے اسکو بھی ساتھ لایا تھا آج صبح وحشی درندوں
 کے خوف سے سب منتشر ہو گئے ایسی بھاگ رہی کہ کسی کو کسی کی سدھ نہ رہی۔ یہ بیچاری شامت کی
 ماری جنگل میں اُدھر اُدھر بھٹکتی پھر رہی تھی کہ ایک شیر نے اسکا پیچھا کیا۔ اگر میں وہاں موجود نہ ہوتا تو یہ ماہر و
 شہزادی اسکا لقمہ بن گئی ہوتی۔ وہ تو خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ میں نے دیکھ پایا اور جھٹ سے کہاں
 میں چلے چڑھا زہ پر تیر رکھ شست باندھ کے جو مارا تو اُس موزی کے کلیجہ پر بیٹھا اور گرتے ہی
 ٹھنڈا ہو گیا۔ میں اگلے زمانہ میں بھی بڑا تیرا فلن قارنداز مشہور تھا۔ غرض اُس شیر کو مار کر اس غمزدہ
 کی مصیبت کا ماجر میں نے اسی کے ٹھنڈ زبانی سنا اور براہ ترحم اپنے جی میں ٹھان لی کہ جس طرح
 بنے اسکو بارام تمام اسکے پدر بزرگوار کے پاس پہونچا دوں۔ ہم دونوں دن بھر ہر طرف سراغ

لگاتے پھرے لیکن شکا ریون کا کچھ پتا نہ چلا اور شاہی لشکر ہلکوکھین نہ ملا۔ جب تھکان کے مارے عاجز ہو گئے تو یہ ارادہ کیا کہ کہیں امن کی جگہ مل جائے تو جا ٹھہریں خوش قسمتی سے آپ جیسے مہاتما کی کئی نظر پڑ گئی امید ہے کہ آپ مہربانی فرما کر رات کی رات بسرام کرنے کی اجازت دینگے اور آپ کے زیر سایہ ضرور جنگلی جانوروں سے پناہ ملے گی۔ اس مبارک کٹھی میں آپ کا زہد۔ آپ کی عبادت۔ آپ کی پارسائی۔ ہماری امن و عافیت کے لیے کافی ضامن ہے اور یہ محض خدا کی عنایت ہے کہ درمانگی اور پریشانی میں ایسی اچھی محفوظ آرام گاہ ہلکوں کی درویش نے یہ سرگذشت سُکر شہزادی کی مصیبت پر بہت ہمدردی ظاہر کی اور خوشی سے ٹھہرنے کی اجازت دی۔ مہمان نوازی کی راہ سے جو کچھ میرے آباء و نون کے سامنے حاضر کیا۔ پھر بڑھے شکاری کی شجاعت مروّت اور رحم دلی کی تعریفیں کر کے اُسکو تھوڑا سا شربت دیا کہ یہ نہایت مفرح ہے۔ مکار شکاری نے شکر ہو کر جھٹ پی لیا اور کوئی آدھے گھنٹے میں خیر ہو گیا اور خرّائے لینے لگا۔ شہزادی بھی سمٹ سمٹا کے کٹھی کے ایک کونہ میں جا لیٹی۔ اس پر ایک گھنٹے کا عرصہ بھی نہ گزر رہا کہ درویش دبے پاؤں شہزادی کے پاس آیا اور دھیمی دھیمی آواز سے اُسکو جگایا۔ آنکھ کھولی تو سینا سی کو دوزخا اپنے قریب بیٹھا پایا۔ پھر تو ایڑی سے چوٹی تک سناٹا نکل گیا اور غصے کے مارے تن بدن میں آگ لگ گئی۔

شہزادی (حیرت زدہ ہو کر) بین یہ کیا بات! میرے پاس آنے سے مطلب؟
سینا سی (ہاتھ جوڑ کر) شہزادی میری گستاخی معاف کر۔ میں نے ایسی دلفریب صورت اپنی زندگی میں کا ہے کو دیکھی تھی تیری نظر کا جادو کس سے رُک سکتا ہے جبکہ ایسا بے باخترانہ سامنے ہو تو صبر محال ہے۔
شہزادی۔ ارے غضب! یہ تیری پرہیزگاری۔ یہ زاہدانہ لباس محض بناوٹ۔ یہ عابدانہ صورت و دید خوانی نری دھوکے کی ٹٹی۔ تو جانتا بھی ہے کہ میں

درویش (بات کاٹ کر) شہزادی بس معاف کر یہ پرہیزگاری زہر کا گھونٹ ہے جسکی تیری و تلخی

مارے ڈالتی ہے۔ میں نے گھر کے تفکرات سے جان چڑا کر یہ گوشہ تنہائی اختیار کیا تھا مگر یہاں جو جو تکلیف ہوتی ہے بس میرا ہی جی جانتا ہے۔ اے حسن و جمال کی متوالی۔ اے ناز و نعمت کی ہالی۔ تو نہیں سمجھ سکتی کہ نفس کو قابو میں رکھنا کیسی کڑی منزل ہے یہ خدا کی مہربانی ہے کہ گھر بیٹھے اس تشنہ لب کے پاس آب زلال کا چشمہ پہنچا دیا دیکھ تیرے رخ روشن کے آگے چاندنی بھی ماند ہے اور وہ بے وقوف بڑھا کو نے میں پڑا خراٹے لے رہا ہے ایسا نیشلا شربت میں نے بلایا ہے کہ تین دن بھی اسکو پوش نہ آئیگا اے فرشتہ صفت غور و معبرے حال زار پر رحم کر میں تو ایک نظر عنایت کا طالب ہوں رادھا غضبناک ہو کر بولی۔ او کجخت بد ذات! یہ لفظ ابھی ختم ہونے پائے تھے کہ متوالا بڑھا شکاری جو بظاہر سو رہا تھا ایک خوشخوار اثر دہا بنکر کھنکھار میں پارتا اٹھا اور بدکار فقیر کی طرف اپنا بچن کر کے کھڑا ہو گیا اب تو فقیر کے اوسان خطا ہو گئے۔

کاٹو تو لہو نہ تھا بدن میں

گرتا پڑتا کر کھڑا تھا گا اور پیچھے پھر کے نہ کیا۔ کرشن جی صلی صورت میں آگئے۔ رادھا بولیں یو میں بھی کیسی بھولی نادان ہوں کہ ظاہر ہی صورت سے دھوکا کھا گئی۔ بیشک ان ریاکاری کی باتوں سے نجات نہیں ہوتی بلکہ

یہ بات پوری نہ ہوئی تھی کہ کرشن جی چلائے رادھا رادھا! مجھے جلدی پڑے۔ کوئی چیز نہیں معلوم کیا ہے کھینچے لیے جاتی ہے۔ رادھا نے گھبرا کر ہاتھ پکڑ لیا مگر کچھ عجب طرح کی زبردست کشش تھی کہ وہ تو وہ رادھا بھی اُنکے ساتھ کھینچنے لگیں۔ دونوں اپنے آپ کو سنبھالتے اور زور لگاتے ہیں مگر سب فضول۔ بے اختیار کھینچے چلے جاتے ہیں اور کچھ خبر نہیں کہ کہاں کو اور کیوں؟ اس مقناطیسی کشش نے رادھا کو ایسا اچنبھے میں ڈالا کہ لگیں کرشن جی سے بار بار پوچھنے۔ آخر یہ عجیب کرشمہ ہے کیا؟ کچھ تو بتاؤ۔ وہ بولے۔ بتاؤں کیا میں خود نہیں جانتا۔ مگر ان ایسا خیال ہوتا ہے۔ شاید کوئی

جھگت اپنے پریم کے جذب نہانی سے ہکو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ اور فراق یہ بھی کمدیا۔ دیکھو جی
 ایشر بنے میں کیسی تکلیف ہوتی ہے۔ انھیں باتوں باتوں میں ایک باغیچے کے اندر جا پہنچے۔ راہ
 نے ادھر ادھر دیکھا۔ نہ کوئی درویش پایا نہ کوئی عابد و زاہد نظر آیا تو انکو افسوس ہوا البتہ دیکھا تو یہ دیکھا
 کہ ایک کھلف پلنگ پر نرم گدا بچھونا بچھا ہے اور ایک جوان عنائیں لپٹا آرام کر رہا ہے پانچ نوجوان
 عورتیں میں نیم تن برہنہ جو اسکی خوشی خاطر کے لیے رقص و سرود میں مشغول ہیں۔ پھر تو راہ سے
 نہ رہا گیا۔ کرشن جی سے طنز اٹھیں بیس جی بس! دیکھتے آپ کے جھگت! کیا اسی شخص کے
 جذب محبت کا یہ زور شور تھا۔ کرشن جی نے یوں ہی چلتا سا جواب دیدیا۔ ذرا ٹھرو۔ دیکھو۔
 غرض انکی آہٹ پاتے ہی وہ نیم تن برہنہ کنواریاں تو بجاتی شرماتی جھٹ پٹ ادھر ادھر ہو گئیں اور
 وہ شکیل جوان اپنے بستر سے اٹھ نہایت خوش خوش انکی طرف لپکا اور تسلیم جھکا کر یوں کہنے لگا۔
 میرے مالک میرے معبود! تو بڑا ہی برکت والا ہے۔ میرا دل تیرے قیام کے لیے
 حاضر ہے۔ تیرے پاک قدم میری خوشی کا باعث ہیں۔ آ اور میرے دل میں نزول فرما میں تیرے
 پاؤں اپنے آنسوؤں سے دھوؤنگا۔ تیری بزرگی سجدے نہایت ہے۔ اُسے تو ہی خوب
 جان سکتا ہے۔ میری زبان ناتوان جاہتی ہے کہ تیری صفت و ثنا کرتے کرتے فنا ہو جائے اور میں تیرے
 جلال باکمال چربی جان سے قربان ہو جاؤں۔ اگر تیری بزرگی کو بڑے گہرے سمندر سے مثال
 دوں تو یہ بچوں کا سا خیال ہے۔ سب بوج چاند اور انہر کے تارے اُس سمندر کے ادنیٰ بلبلے ہیں۔
 پانی اور آگ کے طوفان اُسکی اونٹ لہریں ہیں۔ کیا آسمان کیا سمندر کیا پہاڑ جو کہ ہم اپنی نادانی
 سے بہت بڑا سمجھ رہے ہیں وہ سب تیری بزرگی کے آگے ایک ناچیز قطرہ سے بھی کم ہیں۔ تیری بزرگی
 کا بھید سمجھنے سے دیوتا بھی عاجز ہیں۔ میری کمزور آنکھیں تیری جوتوں اور کھڑے کی خوبی دیکھ کر آسمان
 کے ستاروں کے مانند کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں اے ہمارا راج! جب تک میں تجھ سے ہی نہو جاؤں تجھکو

کیونکر جان سکتا ہوں۔ وید کہتے ہیں تو سب روپ ہے پھر بھی نرکا رہے۔ سراسر حرکت ہے پھر بھی
غیر تحرک ہے۔ بالکل نام ہے پھر بھی بے نام ہے۔ تمام تر مکان و زمان ہے۔ تاہم لامکان و لا زمان
ہے۔ تو بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا ہے۔ تو اب تو مجھے انسانی شکل میں نظر آتا ہے
لیکن جب تیری اصلی شان کا تصور کرتا ہوں تو اُسے بڑے سے بڑا پاتا ہوں۔ تمام تارے سمندر
دریا۔ پہاڑ۔ انسان۔ حیوان۔ تیری ایک انگلی کی صنعت ہیں۔ جب تیری ذات پاک کو مشاہدہ کرتا ہوں
تو یکل کا نساہت سیج درج معلوم ہوتی ہے۔ صرف ابدی نور ابدی علم ابدی سرور باقی رہ جاتا ہے۔
اے میرے معبود! جیسا کہ تو ہے مجھ کو اپنا علم عطا فرما تاکہ میں تجھ کو سمجھ سکوں اور تیری پرستش کر سکوں۔
یہ کلمات اُس جوان کے لبوں پر تھے کہ باطنی کشش نے سری کرشن جی مہاراج کو اُس سے
بغلیک کر دیا۔ اس موقع پر رادھا کو ایک لمحہ نور نظر آیا جس میں کل ارض و سما اس طرح تیرنے لگے
جیسے آفتاب کی شعلے عین ذرے۔ آخر کار اُس نور کے دریائے ناپید انکار میں وہ دونوں صفحہ ہستی سے
غائب ہو گئے نہ سری کرشن جی باقی رہے نہ وہ جوان ۵

چون فناے عشق آرد اشتلم	ہر دو گرد عاشق و معشوق گم

رادھا کو اس عجیب و غریب تجلی میں اُس لازوال نور کے سوا جسکے آگے مہر و ماہ کی روشنی بھی تاریکی سے زیادہ
نہ تھی ایک عالمگیر بے صدراگ سناٹی دیا اور ایک بید سرور حاصل ہوا جس میں اُسکے تمام خیالات محو ہو گئے
جب اس خواب نما نظارہ سے جاگی تو اپنے آپ کو اپنے محل کے اندر پیارے کرشن جی کے پہلو میں پایا ۵

اگر خفتی وز چہ پہلو خاستی	کہ چنین پر جوش چون دریاستی

رادھا بے اختیار بولی۔ ہاں اے ساحر وں کے ساحر! آپ نے عملاً بتا دیا بلکہ آنکھوں سے دکھا دیا
کہ اصلی حرکت کیا ہے۔ وہ جو رنج و چون سے بظاہر الگ ہو بیٹھتا نہیں ہے۔ وہ بستی اور مکان کو چھوڑ کر پہاڑوں کی
گھٹاؤں میں جا چھپتا نہیں ہے۔ وہ عورتوں کے راگ رنگ سے بچکر پرندوں کے نغمات دلربا

سنا نہیں ہے۔ بلکہ اصلی ترک محض دل سے علاقہ رکھتا ہے نہ کہ جسم سے۔ کیونکہ جسم تو جب تک قائم و برقرار ہے طبعی اشیاء سے اُسکو چھٹکارا ہونے میں سکتا۔ پس جو عالم کہ قابل ترک ہے وہ پیرنی نہیں بلکہ اندرونی ہے یعنی ہوا و ہوس سے دل کا متحرک ہونا یہی اصلی عالم ہے اور اسی کا ترک واجب ہے ۵

چیت دنیا از خدا غافل بدن	نے قماش و نقرہ و منہ و نڈوزن
آب در کشتی ہلاک کشتی ست	آب خود در زیر کشتی پشتی ست

تجربہ دیکھنا اور تمام علایق کو تیری مرضی پر چھوڑ دینا۔ اُن میں ہونا اور عین اُسی دم اُن میں ہونا تجھ کو پانا ہے۔ اور اس خوشی میں تمام نام و روپ کو بھول جانا بس یہی اصلی سیناس ہے ۵

دراہ تور و دارند از خویش نہان ماندہ

بے جسم و جد گشتہ بے نام و نشان ماندہ

غدار سیناسی نے دنیوی علایق کو جسم سے چھوڑا مگر دل سے پکڑا لے لے آپ کو نہ پہچان سکا اور غفلت کھا کر بھاگ نکلا عیش پسند جوان دل سے تارک و آزاد تھا۔ گو ظاہر اسامان عیش سے گھرا تھا مگر آپ کے پاس تھا یہی وجہ تھی کہ اپنی طرف آپ کو کھینچ لیا اور آپ کے جلال میں محو ہو گیا۔ سیناسی حقیقت وہی ہے جس نے کل تعلقات کو دل سے مٹا دیا نہ میں رہا نہ میرا جس نے برہم میں پناہ لی اور جب کا عمل اور عقیدہ اس مسئلہ عظمیٰ پر ہے کہ یہ تمام برہم ہے کثرت کوئی چیز نہیں۔ وہ خود برہم ہے اور وہ اسی دُنیا کے اندر بلا تکلیف دائمی سادھی (استغراق) میں رہتا ہے وہی تعظیم و تکریم کے لائق ہے۔ وہی اصلی یوگی حقیقی سیناسی اور سچا برہم گیانی ہے ۵

طالب حق بے نشان چون حق شود	قید را بگذارد و مطلق شود

روشن لال! ایک حالت تو تمھاری وہ تھی کہ دنیا سے ایسی چسپیدگی کہ روح کا خیال تک نہ رہا بلکہ اُسکے وجود ہی سے انکار محض۔ ایک حالت یہ ہے کہ دنیا اور کمزریات دنیا پر لات مارنے کو تیار بیٹھے ہو۔ سو نہ بیا! ہر فضیلت کے لئے دو روز بے تین ہوتی ہیں۔ ایک کمی کی طرف ایک زیادتی کی طرف

مثلاً شجاعت ایک فضیلت ہے۔ اُس میں کمی ہو جائے تو جبن ہے یعنی نامردی۔ اُس میں زیادتی ہو جائے تو تہور ہے یعنی اندھا دھن مردانگی۔ اور یہ دونوں رزلیتین ہیں۔ کفایت شعاری بھی ایک فضیلت ہے اور کمی بیشی کے لحاظ سے اُس کے مقابل بخل اور اسراف دونوں رزلیتین ہیں۔ اسی پر قیاس کر لو کہ ترک و تجرید بھی ایک فضیلت ہے اب اُس کے مقابل کی دو رزلیتیں کیا ہیں؟ یہی دنیا سے غایت درجہ کی چسپیدگی یا محض قطع تعلق۔ پس عقل تو یہ ہی پسند کریگی کہ رزائل سے بچو اور فضیلت کو اختیار کرو۔ اسی میں انسان کی صلاح و فلاح ہے۔ ہاں جی تم نے تو گیتا پڑھی ہے۔ یہ بات یاد ہوگی کہ جب ارجن نے سری کرشن جی سے پوچھا ہے کہ دل جو ہوا کی طرح متحرک ہے کیونکر کر لیا ہو سکتا ہے؟ تو ہمارا ج نے جواب دیا ہے۔ واقعی دل کی یہی حالت ہے۔ مگر وہ ویراگ اور ابھياس سے قائم و مستقل ہو جاتا ہے۔ دل کی تین حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو طح طرح کے خیالات سے بے چین رہنا اس حالت کا نام انتشار ہے۔ دوسرے ایک خیال میں مستغرق رہنا اس کا نام اطمینان ہے تیسرے غافل و بے خبر رہنا اس کا نام مدہوشی ہے ان میں صرف اطمینان فضیلت ہے باقی رزائل۔ اب پوچھو کہ ان رزائل سے بچنے کی سبیل کیا؟ سو انتشار تو ویراگ سے دور ہوتا ہے۔ ویراگ کے معنی میں راگ یعنی تعلق کا دور ہو جانا اور تعلق کی دو صورتیں ہیں۔ بار غبت سے پیدا ہوتا ہے یا نفرت سے چنانچہ شاعر کہتا ہے

۷

کچھ نہیں ہے تو عداوت ہی سہی

قطع کیجئے نہ تعلق ہم سے

مطلب یہ کہ عداوت بھی بغیر تعلق کے نہیں ہوتی۔ پس دنیا سے نہ اتنی رغبت چاہیے کہ اُسی کے ہو رہو۔ نہ اتنی نفرت کہ ہر دم اُس سے بھاگتے پھرو۔ ہاں بیچ کی راہ اختیار کرو۔ بس یہی اصلی ویراگ ہے۔ مگر دل کا بھی عجب حال ہے جہاں ترک کی باگین کبھی پکڑیں اور رغبت و نفرت دونوں سے روکا تو دنیا کی طرف جانے کی کوئی وجہ نہ رہی۔ اس صورت میں انتشار تو رفع ہوا لیکن اُس کے

رفع ہوتے ہی دل مدہوشی و بیخبری کی طرف مائل ہوتا ہے جیسا انتشار سے روکنا ضروری تھا ایسا ہی مدہوشی سے روکنا بھی واجب ہے۔ اسکا علاج شغل ہے اور شغل کا طریق یہ ہے کہ دل ایک خیال میں مستغرق رہے مگر مدہوشی نہ آنے پائے ۵

پس ترا مشغولیے باشد درون	کہ نہ پردازی از ان سوے برون
اگر مراقب باشی و بیدار تو	ہر دمے بینی جزاے کار تو

یہی وجہ تو ہے کہ شام سویرے دو دو گھنٹے سندھیا کرنی ویدون میں انسان کا فرض قرار دیا ہے یہی مضمون شاسترون میں اس طور پر بیان ہوا ہے۔ آدمی جب عبادت میں مصروف ہونا چاہے تو پہلے رجوگن اور توگن کو دور کر کے ستوگن میں دل کو قائم کر لے۔ کیونکہ جب تک ان دو نقصوں سے پاک صاف نہ ہو لے دل لائق عبادت نہیں ہوتا۔

بان تو روشن لال! تم اپنی موجودہ حالت ہی میں رہ کر ترک اور شغل کے ذریعے سے کیسوئی حاصل کرنے کی کوشش کرو اور اپنے آپ کو سیناسی سمجھو اور سچ پوچھو تو اصلی سیناسی ہی ہے ۵

اگر نزاران دام باشد ہر قدم	چون تو بامائی نباشد، یہ سچ غم

بیٹا! ذرا غور تو کرو۔ یہ بڑھیا مان۔ یہ جوان بیوی۔ یہ ننھے ننھے بچے جن کی کل امیدیں تمہارے دم قدم سے وابستہ ہیں۔ اگر تم نے ایسا سیناسی لیا جیسا کہ تم سمجھے بیٹھے ہو تو ان بچاروں پر کیا بیٹا بیٹے گی۔ اچھا فرض کرو کہ تم نے ان چند جانوں کو مصیبت کے بھار میں جھونک کر اپنے لیے نجات حاصل کر رہی لی (جو محال عقل ہے کیونکہ اُس ذات پاک کا قرب جو ارحم الراحمین ہے برجمی سے حاصل ہونا معلوم! اور غوغرضی کی راہ سے کئی کی منزل کو پہنچنا خیر صلا) تو ہمارے نزدیک بلکہ دنیا جہان کے نزدیک ایسی نجات سے گرفتاری بدرجہا اویں ۵

جائے ہے جی نجات کے غم میں	ایسی جہنت گئی جہنم میں

حکایت ہمارا جید ہشتر جب سرگ لوک (بہشت) کو جانے لگے تو دھرم راکے امتحاناً کئے کی صورت پکڑنے کے ساتھ ساتھ ہوئے۔ چلتے چلتے جب ایک خاص مقام پر پہنچے تو ہمان (ہوائی مرکب) انکی سواری کے لئے نازل ہوا اور کہا گیا کہ اسپر سوار ہو کر سرگ کو تشریف لے چلے۔ تو وہ اپنے رفیق سفر یعنی کتے سمیت چلنے کو تیار ہوئے۔ اُس وقت حکم ہوا کہ کتا سرگ میں داخل نہیں ہو سکتا تو یہ ہشتر نے اپنے جانے سے بھی صاف انکار کر دیا اور کہا کہ ہمت و حمیت گوارا نہیں کرتی اور دھرم اجازت دیتا ہے کہ جس نے اپنا آسرا لیا ہو اُسکو ادھر میں چھوڑ جائیں اور اپنی خواہش پوری کریں۔

حکایت۔ ہمارا جید دھرم دیوجی کی تپشیا (ریاضت) جب پوری ہو چکی اور نردوان (نجات) میں جانے کا وقت آگیا تو خیال آیا کہ جب کل بنی نوع انسان تکلیف میں مبتلا ہیں تو اکیلے نردوان میں جا کر کیا غمش ہو گا اس خیال کے آتے ہی جانے سے انکار کیا اور کہا کہ جو ہو سو ہو میں اسی عالم میں سب کے شریک حال رہ کر سب کے نردوان کے لئے کوشش کروں گا۔

سنو جی اکل سٹھانی زار زار روتی میرے پاس آئی اور کہنے لگی جانے میرے بچہ کو کیا ہو گیا! سوامی جی کچھ ایسی دیا کرو کہ وہ بھلا چکا ہو جائے نہیں تو غم جو کھا جائیگا۔ اُس بیجاری کو بے غصہ محبت مادی نے کیسا مٹیاب کر رکھا ہے کہ مہر جان دیتی ہے حالانکہ تم اپنی خود غرضی سے اسپر ایک مصیبت ڈھالنے کو آمادہ ہووے بین تفاوت رہ از کجاست تا کجا +

بچے تنگو دل دیا تم نے ہمیں رسوا کیا	ہم نے تم سے کیا کیا اور تم نے ہم سے کیا کیا

روشن لال! کیا تمہارے دل میں رحم و محبت کا انس نہیں رہا اتنا کہنا تھا کہ روشن لال کا جی بھرا آیا اور بے اختیار رو پڑا۔ جب دل کی بھڑاس نکل چکی تو آسنو پونچھ پانچھک بولا سوامی جی! میں سخت غلطی پر تھا آپ نے سچ فرمایا کہ بے رحمی اور خود غرضی سے کتنی ہرگز ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی اور فیض حال ہو بھی تو ان شرائط پر ہمت عالی کب پذیرا کر سکتی ہے۔ بس اب تو میں نے یہ بات گرہ باندھ لی اور جواب

جی میں ٹھان لی کہ آئندہ آپ کی ہدایتوں پر عمل کروں گا جتنا بچہ اگلے دن سے بدستور سابق اپنے کاروبار کے دیکھ بھال میں مصروف ہو چلا۔ سندھیا چوہن کا پابند ہو گیا اور اپنے بال بچوں میں خوش و خرم رہنے لگا۔ اس بیان سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ سچی اور خالص محبت جو اپنے غرض و مطلب کے لیے نہوعین عبادت ہے۔

یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان کہ دنیا میں کام آئے انسان کے انسان

فصل سوم قیود مکان و زمان

جب تیسرا پہر ہونے آیا تو سوامی جی نے فرمایا۔ چلو جی منزل طے کریں جتنا رستہ کتے سو بہتر جو قدم اُٹھے سو غنیمت۔ میں فوراً کرماندھ کے ساتھ ہو لیا۔ کوئی چار پانچ کوس چلے ہوئے کہ شام ہو گئی۔ سر راہ ایک درخت کے نیچے جا ٹھہرے وہیں رات بسر کی صبح سویرے پھر چل پڑے۔ جب پہر سوا پہر دن چڑھ گیا تو ایک پیڑ کے سایہ میں دم لیا اور ندی کنارے اٹھ کر کے جھاری جھنڈیوں میں سے کچھ بھل توڑتاڑ کر کھالیے چلو بھر پانی پیا شکم سیر ہو گیا۔ اب انجنت ہو کر سوامی جی ایک طرف لیٹ گئے اور بے لوج تھارے اس سوال کا جواب دیتا ہوں۔ کہ وہ قیود کیا ہیں اور کیوں کر دور ہو سکتی ہیں؟ تم دیکھتے ہو کہ آگ کے شعلہ میں روشنی اور حرارت دونوں ساتھ ساتھ موجود ہیں بلکہ دونوں ایک ذات ہو کر شعلہ کی صورت میں نمودار ہوتی ہیں۔ اسی طرح ست۔ چت۔ اور آند تینوں ساتھ رہتے اور کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے ہیں البتہ انکا ظہور جس ظرف میں ہوتا ہے اُس ظرف کی حیثیت سے جدا گانہ رنگ و ڈھنگ کا ہوتا ہے۔ مثلاً تم ایک پتھر شعلہ کے مقابل رکھ دو تو اُس میں صرف گرمی محسوس ہوگی روشنی ظاہر نہوگی کیونکہ وہ شفاف نہیں ہے۔

اگر پتھر کے بجائے شیشہ ہو تو اُس میں روشنی اور گرمی دونوں کا ظہور برابر ہوگا۔ بس اسی پر قیاس کر لو کہ جمادات اور نباتات میں محض ست کا ظہور ہوتا ہے کیونکہ اُن میں صرف اُسی کے ظہور کی صلاحیت ہے۔ اونے درجہ کے جانوروں میں ست کے ساتھ کچھ کچھ چت کی جھلک بھی پڑتی ہے۔ اعلیٰ درجہ کے حیوانوں اور عام انسانوں میں ست چت - آندہ - تینوں کا جلوہ نظر آتا ہے مگر محدود و قہجی البتہ خاص انسان میں جنگو کا ملین کہتے ہیں وہ سچا آندہ کے مظہر کامل ہیں۔
کسی نے خوب کہا ہے ۵

اگرچہ شیمان دل میں جز دوست	ہرچہ بینی بدانکہ مظہر دوست

الغرض سچا آندہ کا ظہور ظریف یعنی مظہر کی صفائی پر موقوف ہے۔ اب ہم ایک کل کا تصور کر لو جو نہایت صنعت کے ساتھ بنائی گئی ہے۔ اُس میں کاریگر نے چند شیشے اوپر تلے ایسے تعبیر کیے ہیں کہ پہلا تو نہایت صاف شفاف ہے۔ دوسرا کچھ مدھم - تیسرا اُس سے بھی ملگجھا۔ یہاں تک کہ سب سے بچھلا بہت دھندلا ہے۔ اور یہ کل اس انداز سے رکھی ہے کہ پہلا شیشہ ٹھیک آفتاب کے مقابل ہے جس پر براہ راست روشنی و حرارت پہنچتی ہے۔ اُس میں سے گزر کر دوسرے شیشے میں پڑتی ہے پھر دوسرے سے تیسرے میں۔ اسی طرح تدریج آخری شیشہ تک نمودار ہوتی ہے۔ اب ہم آخری شیشہ کو دیکھو تو روشنی دھندلی حرارت بھی دھیمی پاؤ گے اُس سے اوپر ولے کو دیکھو تو روشنی دھمکیلی حرارت بھی ذرا تیز ملے گی۔ اسی طرح درجہ بدرجہ ہر شیشہ میں روشنی و حرارت کا ظہور زیادہ پاؤ گے حتیٰ کہ اُس صاف شفاف شیشہ میں جو آفتاب کے زیر نظر ہے روشنی و گرمی کا ظہور بھی کامل ترین ہے جسکی طرف دیکھ کر چکا چوند ہو جائے۔ اب فرض کرو کہ ایک بہت بڑا کارخانہ ہے جس میں ایسی ایسی کلین ہزاروں لاکھوں کیا بلکہ بے شمار لگی ہیں پھر ہر ایک کل کے شیشے صفائی و دھورت کے لحاظ سے دوسری کل کے شیشوں سے مختلف ہیں۔ اسی لئے ہر ایک کل کے ہر شیشے میں روشنی و

حرارت کا ظہور بھی مختلف طور پر ہو رہا ہے کہ میں کسی درجہ کا کہیں کسی درجہ کا ہر جگہ نیا رنگ نئی آن
نیا جلوہ نئی شان۔

اچھا! اب ان کلون کو تو ذہن سے نکال باہر کرو اور جو اصل مقصد ہے اُسی کو سمجھو۔ ان کلون
سے مراد ہے حضرت انسان اور شیشے کیا ہیں اجسام انسانی۔ اور آفتاب وہی سچا آئندہ جو سب میں
جلن کر رہے۔ دور کیوں جاؤ اپنے ہی میں غور کیوں نہ کرو کہ یہ جو سب سے آخری پردہ ہے یعنی جسم خاکی
اس میں سچا آئندہ کا ظہور کیا تاریک حالت میں ہے۔ زندگی ہے تو چند روزہ۔ علم ہے تو محدود۔ دوسرے
ہے تو ناپائیدار پھر یہ بھی مسلم ہے کہ نسل انسانی ایک سانچہ میں اینٹوں کی طرح نہیں ڈھالی گئی بلکہ اُسکے
بیرونی پردہ کی ساخت صفائی اور قوے کی طاقت و توانائی ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اس لیے
سچا آئندہ کا ظہور بھی نوع بشری میں رنگا رنگ نظر آتا ہے کسی کو عمر طویل نصیب ہوتی ہے۔ کوئی علم و فضل
میں برتر ہے۔ کوئی مسرت و خوشدلی میں اعلیٰ ہے۔ بہر حال ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بذریعہ جسم کشف
کے مکان و زمان کے زندان تنگ میں مقید ہیں اور یہ قیود حصول علم کے سخت مانع ہیں۔ ہم نہیں
دیکھ سکتے کہ اس دیوار کے اُس پار کیا ہو رہا ہے۔ ہم کچھ نہیں جانتے اب سے پانچ منٹ بعد کیا
ہونے والا ہے۔ ہاں اگر ان قیود کا حجاب درمیان سے اٹھ جائے اور دور و نزدیک ماضی و مستقبل
ایک ہو جائے تو بینک علم کل بھی حاصل ہو جائے۔ دور و نزدیک کے واقعات اگلے پچھلے حادثات
بلکہ کوئی راز قدرت ہم پر پوشیدہ نہ رہے۔ اور علم کل کے لئے ہستی لازوال و سرور دائمی لازم ٹھہراتو
کچھ شبہ نہیں کہ علم کل حاصل ہو تو ہم سچا آئندہ ہو جائیں۔ دراصل یہی قیود ہیں جو ہمارے سچا آئندہ ہوجانے کی
سدا رہ بن رہی ہیں۔ یہ مانا کہ ریل و تاریکی ایجاد سے طول مکان و زمان میں کمی ہو گئی۔ مگر یہ کمی بھی کچھ کمی
ہے۔ آخر ریل میں سو میل قطع کرنے کو کم از کم ایک گھنٹہ تو چاہیے اور اس پر بھی بیرونی اشیاء
کے محتاج اگر یہ قیود بالکل اٹھ جائے تو چشم زدن کی بھی دیر نہ لگے۔

ہاں تو یہ مکان و زمان کی قیدیں جسقدر اس بیرونی پردہ میں ہیں سب سے دوسرے پردہ میں بہت کم ہیں۔ اُس دوسرے پردہ کا نام ہے سُنن یعنی عالم خواب۔ دیکھو اُس عالم کے اندر ہم کتنے تھوڑے عرصہ میں بہت سے مقامات اور بہت سے واقعات دیکھ لیتے ہیں جنکے دیکھنے کو جسم کثیف میں ایک بڑی مدت درکار ہوتی۔ اس پر بعض صاحب یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ خواب تو ایک حیا کی سوانگ ہے آنکھ کھلی اور نظروں سے غائب۔ نہ کہیں آئے نہ کہیں گئے۔ اُس وقت کے محسوسات عالم بیداری میں کچھ وجود نہیں رکھتے۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ جیسے خواب کی باتیں بیداری میں لاشے معلوم ہوتی ہیں ایسے ہی بیداری کا ہنگامہ خواب میں بھولا بسر ہو جاتا ہے تو ان دنوں حالتوں میں سے کسکے محسوسات کو صحیح مانیں کسکو غلط۔ کسکو اصلی سمجھیں کسکو عارضی۔ شاید یہ کہو گے کہ جاگرت یعنی بیداری کی محسوسات پائدار و مستقل ہیں۔ ہم انکو اپنے حواس سے معلوم کرتے ہیں اسلئے اُنکے وجود میں شک و شبہ باقی نہیں رہتا۔ یہ بات مانی۔ لیکن خواب میں بھی تو حواس ہی کام کرتے ہیں اسلئے اُسوقت کے معلومات و محسوسات بھی مشکوک و مشتبہ نہیں ہوتے۔ رہی یہ بات کہ خواب کے محسوسات بیداری کی طرح دیر پائین۔ بیشک نہیں۔ اور نہ انکو دیر پا ہونا چاہیے کیونکہ جو معاملات اس عالم ظاہر کے اندر برسوں میں طے ہوتے ہیں وہاں لمحوں میں گزر جاتے ہیں۔ اور یہ مکان و زمان کی قیود کم ہو جانے کا نتیجہ ہے۔ بس یہی فرق ہے خواب و بیداری میں۔ ہاں ایک فرق اور بھی ہے کہ خواب میں بیداری کا سا اختیار حواس و محسوسات پر چکونہیں ہوتا اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اُس عالم سے ایسی مناسبت پیدا نہیں کی ہے جیسی کہ عالم بیداری سے۔

خواب کی قسم کے ہوتے ہیں ایک تو خواب پریشان جن میں بہت سے معاملات بے ترتیب نظر آتے ہیں۔ یہ عوام الناس کے خواب ہوتے ہیں دوسری قسم کے خواب وہ ہیں جن میں آئندہ یا گزشتہ معاملات خواہ کسی جگہ کے ہوں ہو بہو معلوم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ بعض صاحبوں کو تجربہ

ہوا ہو گا کہ جو خواب میں دیکھا تھا وہی واقعہ میں آیا۔ ایسے خواب نیک اور سچے لوگوں کو بیشتر نظر آتے ہیں۔ تیسری قسم کے وہ خواب ہیں جن میں بزرگوں اور کاملوں کی زیارت اور ان سے ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ ایسے خواب اعلیٰ درجہ کے ملکوتی صفات انسانوں کو ہوا کرتے ہیں۔

الغرض عالم ملکوت اس عالم ناسوت کا ایک لطیف ثنی یا نقشہ ہے اسی لئے اس کو عالم مثال بھی کہتے ہیں جو واقعات دنیا میں ہونے والے ہیں وہ ملکوت میں پہلے سے ہو چکے ہیں۔ اس لئے بعض واقعات عالم ناسوت میں واقع ہونے سے پیشتر خواب میں معلوم ہو جاتے ہیں۔ ورنہ جو امر ظہور ہی میں نہ آیا ہو اس کا علم کیسا؟ یہ بھی یاد رکھو کہ روحانی ترقی پہلے خواب ہی سے شروع ہوتی ہے یعنی نیک اور سچے آدمیوں کو روئے صادق یعنی سچے خواب نظر آنے لگتے ہیں۔ خواب سے انسان اپنے دل کی صفائی یا کدورت کا اندازہ کر سکتا ہے کیونکہ خواب صفائی دل کا آئینہ ہے اور حصول سچہ آئند کا دروازہ۔

تیسرا اندرون پر وہ وہ ہے جس کو ششپتی (خواب غفلت) کہتے ہیں۔ جب ہم خواب غفلت سے چونکتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بڑے آرام سے سوئے۔ اس پردہ میں ہم نے آرام ضرور محسوس کیا ہے کہ جاگنے پر اس کی یاد آئی ورنہ جو چیز ہم نے محسوس ہی نہ کی ہو اس کو یاد کیونکر کر سکتے ہیں۔ کیسا ہی دکھ درد ہو۔ کیسی ہی مینابی بے چینی ہو۔ اس پردہ میں پہونچتے ہی راحت و سکون سے بدل جاتی ہے۔ چونکہ سرور کا ظہور غیر علم کے اور علم کا ظہور بدون ہستی کے ممکن نہیں اس لئے سچہ آئند کا ظہور اس پردہ میں بھی نہیں ہے مگر ہم اس پردہ سے قطعی ناواقف ہیں لہذا جاگنے کے بعد ہر کوئی ان کے علم کی کچھ خبر نہیں رہتی۔ اگر وہ ان علم نہوتا تو حالات سابقہ کا سلسلہ حالات مابعد سے ٹوٹ جاتا یعنی خواب سے پیشتر کے حالات بالکل یاد نہ رہتے۔ علم مقاطیس کے ذریعہ سے کچھ کچھ حالات اس پردہ کے معلوم ہوئے ہیں۔ معمول جب اس حالت میں لایا جاتا ہے تو نور و ایمان

کے صحیح حالات بیان کرنے لگتا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں مکان و زمان کی قیود نہایت کم ہو جاتی ہیں اور چونکہ وہ پردہ نہایت لطیف ہے اس لیے وہاں کا علم بھی بہت صحیح ہوتا ہے۔ اور چونکہ سچا آئندہ کا ظہور اور پردوں کی نسبت اس میں بدرجہا زیادہ ہے اس لیے اس قدر سرور حاصل ہوتا ہے کہ معمول بسا اوقات وہاں سے واپس آنا نہیں چاہتا۔ لیکن ایسے معمول کمتر دستیاب ہوتے ہیں جو عالم جبروت تک پہنچ سکیں۔ بیشتر ایسے ہی ملتے ہیں جن کی رسائی صرف ملکوت تک ہوتی ہے اور وہیں کے حالات بیان کر سکتے ہیں۔

یوں تو ہم روزمرہ ان تینوں حالتوں یا پردوں میں گزرتے ہیں۔ مگر ہمیں بیرونی پردہ سے ایسا قوی ارتباط پیدا کر لیا ہے کہ بس اسی کے قوانین سے واقف ہیں۔ باقی دو پردوں سے نہایت کم کیونکہ ان میں جو ہم پہنچتے ہیں تو بے اختیار پہنچتے ہیں۔ البتہ انکی طرف ہماری توجہ پوری پوری ہو تو ہر انکے قوانین سے بھی ایسا ہی وقوف اور ایسا ہی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جیسا کہ عالم ناسوت کے قوانین سے۔ چنانچہ جنگلی وحشی آدمی جنگو اس دنیا کے قوانین سے کم واقفیت ہے انکو اس عالم کے اشیاء پر بہت کم اختیار و قابو حاصل ہے حالانکہ علوم مادی کے جاننے والے انھیں اشیاء سے صد ہا قسم کے کام لیتے اور فائدے اٹھاتے ہیں۔ ریل تار وغیرہ صنعتیں صرف واقفیت ہی کی بدولت جاری ہیں۔ بس ان پردوں میں ناواقفیت نے ہکو بھی وحشیوں کی طرح بے اختیار رو بے بس کر رکھا ہے اگر بیرونی پردہ کے مانند ان پردوں پر ہکو قدرت حاصل ہو جائے اور اختیار خود ان میں جاسکیں تو انکے قوانین سے بہت فائدے اٹھا سکتے ہیں اور ہمارے علم و سرور کو بہت ترقی و وسعت ہو سکتی ہے۔ جب انسان تیسرے پردہ سے گزر کر چوتھے پردہ تریا یعنی عالم لاہوت میں پہنچتا ہے اسکا علم و سرور تحریر و تقریر میں نہیں آسکتا۔ ایسے شخص کو جہوں گت کہتے ہیں۔ فقر امین جو کشف و کرامت دیکھی جاتی ہے وہ قانون قدرت کے خلاف نہیں ہے بلکہ ان قوانین کے مطابق ہے جسے ہم ناواقف ہیں۔

اکشف کے معنی ہیں گھلنا پس فقر کو وہ پردے کھل جاتے ہیں جو درست ہمارے چشم بصیرت پر پڑے ہوئے ہیں
 انسان کے ہر پردہ میں دو جز ہوتے ہیں ایک جز تو جسم ہوتا ہے دوسرا جز اُس جسم میں سچا آئندہ کا
 ظہور اور اسی ظہور کا نام روح ہے۔ اجسام کی اصلیت پانچ عناصر یعنی خاک باو آب آتش اور غلابہ
 اسلئے کل اجسام ان پانچ عناصر کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور روح کی اصلیت ہے سچا آئندہ پس
 روح ہمیشہ سچا آئندہ کی جانب رجوع کرتی ہے ۵

تن بعشق خار بن چون نامت	جان بہ جگر عشق اندر فاقہ
در زوہ تن در زمین چنگا لہا	جان کشاید سوے بالا بالہا

اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ سچا آئندہ کے حصول کی قابلیت صرف روح میں ہے نہ کہ جسم میں کیونکہ
 جسم کی اصلیت اور ہے۔ پس روح ہی انسان کا اصلی جز ہے یا یوں کہو کہ حقیقت روح ہی انسان ہے
 اور جسم اُسکے لئے بطور غلاف ہے۔ اور جو حقیقہ و مکان و زمان صرف ان پردوں میں تمام جمل و پنج
 و شکلیں ہیں نہ کہ روح میں جو نورانی و سرور دہائی ہے ۵

جسم ظاہر روح مخفی آمدست	جسم بچون استین جان بچو دست
ہر گرانی و کسل خود از تن ست	جان ز محنت جملہ در پردین ست
آب صافی در گلے پنهان شدہ	جان باقی بستہ ابدان شدہ
قابل تغیر اوصاف تن ست	روح باقی آفتاب روشن ست

جس طرح روح کا تنزل ان پردوں میں کیے بعد دیگرے ہوا ہے اسی طرح اُسکو واپس لیا کر اُسکے
 مرجع اصلی پر پہنچایا جائے تو سچا آئندہ جو انسان کی اصل ہے اُسکو کیون نہ حاصل ہو ۵

مرو بیرون ز خود تا وصل بینی	تو اصلی شاید از خود اصل بینی

انسان کے ہر پردہ میں اجتماع روح و جسم سے ایک انانیت یا خودی پیدا ہوتی ہے اور

اُسی پردہ کے مطابق ایک بیرونی عالم ہوتا ہے جسکو انسان اپنے حواس سے محسوس کرتا ہے۔
عارف و جاہل میں صرف اتنا فرق ہے کہ عارف کی انانیت روح میں ہوتی ہے اسلئے وہ تعینات
و تعلقات میں نہیں پھنستا مگر جاہل کی خودی جسم میں ہوتی ہے اس لئے وہ علاقے جسمانی میں مبتلا
ہو کر طرح طرح کی تکلیفیں اٹھاتا اور حصول مدعا سے باز رہتا ہے اس سے ظاہر ہے کہ جب تک یہ خودی
دور نہ ہوگی حصول مدعا ناممکن ہے ۵

جادو را و بقا غیر از فنا ملتائین

ہے خودی جب تک کہ انسان میں خدا ملتائین

ز جہان ناما پتورہ نیست بسیار

اگر از خود بمیری آخر کار

اگر از خود بمیری یک دمے تو

گزر کن زین فضول و یا ر خود جو

ترا جانت و از جان می چہ جوئی

تو او لئے اے ندیدہ وصل او تو

بکن ترک ہمہ تا دست گردی

اگر تو ترک خود گیری خدائی

درین رہ مر خودی تست دیوار

حجاب اینجا تو برداری بیک بار

نہی بر ریش جانت مر ہے تو

درون جان خود دیدار خود جو

کہ تو با او او با تو تو او لئے

بماند چون پیازے تو بتو تو

چرا چندین بگر دست گردے

چرا چندین تو در عین بلائے

جب سوامی جی پیکر خاموش ہوئے تو میں نے عرض کیا کہ آپ کی اس فیض رسانی کا شکریہ کسی طرح
ادا نہیں ہو سکتا بس اب میں خوب سمجھ گیا کہ قیود مکان و زمان ہمارے سچا آئندہ ہونے میں مانع
ہیں۔ اور یہ قیود انسان کے ہر پردہ میں کم و بیش رہتی ہیں۔ اور جب تک خودی دور نہ ہو انسان
مقصود اصلی سے محروم رہتا ہے۔ ہاں تو جناب میں یہ جانتا چاہتا ہوں کہ خودی دور ہو تو کیونکر
ہو۔ کچھ اسکا بھی علاج بتائیے۔ فرمایا کہ اچھا اسکا جواب پھر کبھی دینگے۔ اب تو یہاں کا قصہ یہیں پہنچا دو۔

دوسرے روز وہی معمولی اٹھان کرنے اور پھل پھلاری کھانے کے بعد دوپہر کے وقت ایک درخت کے سایہ میں سوامی جی آرام کر رہے تھے فرمانے لگے تو تم کو ایک اور سفر کا حال سناتے ہیں۔

فصل چہارم سوامی جی کا سفر نامہ

ایک بار چلتے پھرتے نرباندی کی گھاٹی میں اتفاق سفر ہوا۔ صبح کا سہاؤ نا وقت تھا۔ بسنت رت موسم خوشگوار ہوا میں اعتدال پھر دریا کا کنارہ اور قدرتی باغ و بہار کا نظارہ۔ جا بجا چھوٹی چھوٹی خوشنما پہاڑیاں سہرے اور بیل بوٹوں سے لدی گویا سبز پری بنی کھڑی تھیں اس انتظار میں کہ آفتاب اپنی کرنوں کے سنہری موبان سے اُگی چوٹیاں گوندھے۔ پہاڑیوں کے دامن میں اونچے اونچے تپاؤں اور درخت گویا بن کے پیشوی صفیں باندھے پھر لیے دریا کے پانی کی سرلی صدائیں نہایت شوق سے کان لگائے سنتے اور کبھی وجد میں آکر سرو ہفتے طے۔ جب مشرقی افق پر سرخی چھائی اور نگار آتشیں رخسار کے نقاب اُٹنے کا وقت قریب آیا تو درختوں پر بھانت بھانت کے پرندوں کا جگمگ ہوا گیا مختلف سُردوں میں چھپانے اور مبارک سلامت کے نغمے گانے لگے۔ بس یہ معلوم ہوتا تھا کہ کسی نے فرنگی ارگن کے سب پردے ایک ساتھ چھڑ دیے ہیں۔ ہول کے نرم نرم جھوکوں کے ساتھ جھجکل کے رنگارنگ پھولوں اور پتیوں کی خوشبو بھک بھک آ رہی تھی گویا عطا قدرت نے عطر مجموعہ کا قریب کھول دیا تھا جسکی مہک سے روح راحت پاتی تھی۔ میں اس عالم نشاط میں جھومتا جھومتا ستارے وار چلا جا رہا تھا اور کل حواس اپنے اپنے مرغوبات لطیف سے محظوظ تھے۔ البتہ پجاری زبان ہی محروم تھی اسی واسطے وہ اُس لطف و سرو کے بیان سے قاصر ہے۔

غرض چلتے چلتے دوپہر ہونے کو آیا تو مین دریا کے کنارے ایک سہاؤنی جگہ بیٹھ گیا۔ کپڑے اتار کے اٹھان کیا اور کچھ پکے پکے پھل آس پاس کے درختوں سے توڑ کر کھائے اور پہر بھر آرام کر کے پھر چل دیا۔ جب غروب آفتاب کا وقت قریب آیا تو مجھ کو شب گزاری کی فکر ہوئی۔ اتفاق سے ایک شخص نظر آیا مین نے اُس سے پوچھا کیون مین اس جنگل میں کوئی مقام ایسا بھی ہے جہاں رات کو سہرا م کرنے کا ٹھکانا مل سکے۔ بولاجی ہاں بہت عمدہ جگہ آپ کو مل جائیگی۔ یہاں سے تھوڑی دور آگے چل کر سدھ بابا کی منڈھی ہے۔ بہت اچھے فقیر مین اور بڑے دیالو۔ بس اُنکے پاس جاٹھو بہت آرام پاؤ گے۔ یہ سنتے ہی مین نے قدم بڑھایا اور ذرا دیر میں ایک چھوٹی پہاڑی کے پاس جا پہونچا جو دریا کے عین کنارے پر تھی اور پانی اُس سے ٹکرا کر گزرتا تھا۔ مین اُسکے بیان سے سمجھ گیا کہ سدھ بابا کی منڈھی یہیں ہوگی۔ مگر وہ پہاڑی گھنے درختوں سے ایسی ڈھکی ہوئی تھی کہ اوپر کی کچھ کیفیت نظر نہ آتی تھی نہ چڑھنے کو رستہ ملتا تھا نا چار درختوں کی ڈالیاں پکڑ کر بوقت تمام اوپر پہونچا تو اُس کنج عافیت کو دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا۔ چوٹی پر ایک وسیع چوڑا ترہ ہے نہایت صاف ستھرا ہموار جکو تین طرف سے درختوں نے گھیر رکھا ہے ایک سمت دریائی سیر کے لیے کھلی ہے اُسکے مقابل دو خوشنما گئین بنی ہوئی مین۔ کھلی جانب چوڑا ترہ کے کنارے ایک چٹائی پر بیٹھے سدھ بابا دریائی سیر دیکھ رہے تھے۔ مین جو یکایک جا پہونچا تو نہایت مہربانی سے پیش آئے۔ بیٹھنے کا اشارہ کیا اور آنے کا سبب پوچھا۔ مین نے پر نام کے بعد عرض کیا کہ باباجی مین ایک مسافر ہوں اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو مین جاہتا ہوں کہ رات کو آپ کے پاس قیام کروں صبح اٹھ کر اپنا رستہ لون مسکر کر کہنے لگے اچی مجھ کو تکلیف کیسی! مین بھی تم جیسا ایک مسافر ہوں شوق سے مٹھو ع خوب گزرے گی جوں بیٹھیں گے دیوانے دو کچھ دیر باتیں کرتے رہے پھر اُٹھے اور اپنی کٹی مین سے چند پھل اور دھونی مین سے کچھ جڑیں نکال کر میرے سامنے لارکھین اور فرمایا یہ کھاؤ۔ مین نے جو ان چیزیں

کو کھایا تو حیران رہ گیا کیونکہ ایسا ذائقہ عمر بھر کسی کھانے میں نہ پایا تھا میں کھانے کی فراغ ہو تو باباجی پھر باتیں کرنے لگے۔ وہ بھی عجیب سمان تھا۔ دریا شیریں اداسے آہستہ آہستہ بہ رہا میدان میں دودھ سی چاندنی چٹکی ہوئی۔ درختوں سے چھین چھین کر نور برس رہا۔ ہوا سرد اور معطر چل رہی۔ چاروں طرف خموشی چھائی ہوئی۔ سنان اور ہوکا مکان۔ یہ ایسا دلکش نظارہ تھا کہ آسمان کے چند ستارے بھی ٹھٹھکی باز سے اسی کو دیکھ رہے تھے جب زیادہ رات گئی تو باباجی نے فرمایا لو اب آرام کرو۔ ایک کٹی کی طرف مجھ کو اشارہ کیا، دوسری میں آپ چلے گئے۔

کوئی پہر رات رہے میری آنکھ کھلی تو اٹھ بیٹھا اور کٹی سے باہر نکل آیا۔ دیکھتا کیا ہوں کہ ایک بڑا شیر چوترے پر بیٹھا دُوم ہلا رہا ہے۔ اُسے محبت کی نگاہ سے میری طرف دیکھا میں نے بھی اُس کو پیار کیا اور تھپکا جس طرح آگ کے پاس جانے سے اجسام میں حرارت آجاتی ہے۔ اسی طرح سچے برہم کی صحبت جانداروں میں الفت پیدا کر دیتی ہے۔ یہ سدہ بابا کی محبت صادق کا اثر تھا کہ اس نواح کے کل ساکنین کے دل دشمنی سے پاک اور دوستی سے معمور تھے۔ پھر میں دیر تک اُس چاندنی میں چوتروہ پر ٹہلتا نہ باجب صبح کی پوچھی تو وہ شیر اٹھ کر چپ چاپ چل دیا۔ اتنے میں سدہ بابا بھی اپنی کٹی سے نکل آئے تو میں نے چلنے کی پروا نہ کی چاہی۔ ذرا تال کر کے بولے آج تو اوڑھڑو کل جانا۔ یہ کہکر بیٹھ گئے اور پُرانوں کے دلچسپ و نصیحت آمیز قصے سناتے رہے۔ یہاں تک کہ دوپہر ہونے کے قریب آیا اُس وقت فرمایا آؤ دریا کا اُشمان کرا آئیں۔ وہاں سے اٹھ دریا کے کنارے پہنچے تو باباجی نے رنگارنگ پتھریاں چُن چُن کر مجھے دکھائیں کیسی سڈول خوش منشا خوش رنگ کہ جنکے دیکھنے سے جی نہ بھرتا تھا۔ کسی میں سنگ موسیٰ کی سی ٹلکی سیابھی کوئی بلور جیسی سفید چمکیلی۔ کسی میں عقیق کی سی ڈہری سرخی پھر اُن میں زمار کی طرح سفید

دھاریاں پڑی ہوئیں۔ بعض مین کئی کئی رنگ نمودار۔ غرض قدرت کی صنایعوں کا عجیب نمونہ تھا۔ باباجی نے یہ بھی فرمایا کہ اس زرباندی کے کنارے ایک ایسا مقام ہے جہاں درختوں میں سے گزر کر آفتاب کی شعاعیں بانی کی سطح پر پڑتی ہیں اور تہ آب کے پتھروں میں اُن درختوں کا عکس پیدا کر دیتی ہیں۔ یہ قدرت کی عکسی تصاویر ایسی خوب صورت ہوتی ہیں کہ ہندوستان سے دور دست ولایتوں کو بطور نمونہ عجائبات بھیجی جاتی ہیں۔ گنڈکی ندی میں ایک مقام پر سالگرام کی مورتیں نکلتی ہیں جنکو اطراف ہندوستان میں لوگ پوجا کی غرض سے لے جاتے ہیں۔ بعض قسم کے پتھر بطور دوا کے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اکثر قیمتی پتھر جیسے ہیرا پتا۔ لعل۔ عقیق وغیرہ کو آدمی بطور زیور کے کام میں لاتے ہیں۔ بعض پتھر ایسے ہیں کہ انکا تعویذ بنا کر یا انکو ٹھی مین نگینہ جڑ کر بہنیں تو عجیب عجیب تاثیریں اُنسے ظاہر ہوتی ہیں کسی سے دینداری کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ کسی سے ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ کسی سے حسد و بغض وغیرہ کا ظہور ہوتا ہے۔ اگر انسان کو ان پتھروں کے آثار و خواص سے پوری آگاہی ہو تو بہت فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ علم باعث راحت ہے۔ اور جہل موجب تکلیف۔ ہاں غور کرنے والے غور کریں تو انہیں سنگریزوں میں اُس قدرت کا ملہ کے کمالات کا جلوہ دیکھ سکتے ہیں جو تمام عالم کو ترتیب مناسب سے چلا رہی ہے۔

ہر سنگ میں شرار ہے تیرے ظہور کا	موسیٰ نہیں کہ سیر کر دن کوہ طور کا
درد و درد میں بھٹے جت دیکھوں تیرے	کانکر پا پتھر ٹھیکری بھٹے اُرسی موہ

اشنان کے بعد ہم دریا سے واپس آئے تو باباجی نے ایک پھل جو بیل کی سی شکل کا تھا دھونی میں سے نکالا اور اُسکو توڑ کر ایک چوڑے چکلی پتے پر بلایا تو اس میں سے کچھ چانول سے نکل پڑے۔ کھانے کے لیے میری تواضع کی۔ مین نے بہت خوشی سے

کھانا شروع کیا۔ اُن کی لذت لطافت اور خوشبو بیان میں نہیں آسکتی جو کھائے وہی جانے مقدار میں چٹانک بھر سے زیادہ نہ تھے۔ مین جلدی سے کھا چکا تو فرمانے لگے یہ نہ سمجھنا کہ فرسا لقمہ کافی نہوگا۔ سو باباجی کا فرمانا بالکل سچ تھا۔ اُن چانولون نے ایسی فرحت اور قوت بخشی کہ ہفتہ بھر تک بھوک مطلق معلوم نہوئی اور طبیعت بدستور تباہ رہی۔

شام کو ہم دونوں دریا کے کنارے بیٹھے تھے کہ چاند طلوع ہوا اور اپنی ٹھنڈی صی کر نون سے دل کو فرحت بے اندازہ دینے لگا۔ اُسی عالم سرور و خاموشی میں دوسری طرف سے ایک اور چاند نمودار ہوا جسکے نور جمال نے پہلے چاند کو بھی ماند کر دیا یعنی ایک نازنین زہرہ جبین بنتی لباس پہنے ہاتھ میں بینا لئے ہمارے سامنے آئی اور پر نام کر کے بیٹھ گئی۔ اُسکی پاکیزہ شکل و شمائل سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس عالم کثیف کی مخلوق نہیں بلکہ کوئی دیوی ہے جو عالم بالا سے حکو محظوظ کرنے آئی ہے۔ اُسکا بھولا بھالا نورانی چہرہ۔ اُسکی متانت اور سادگی۔ اُسکی بریم بھری جیٹون۔ دیکھ کر دل پر ایسا پاک اثر ہوا کہ مین دنیا و مافیہا کو بھول گیا۔ گویا کہ مین سرگ مین ہوں جہاں دیوی دیوتا ہمیشہ پر ماتا کے کھجمن میں مشغول رہتے اور سرور دائمی کا حظ اٹھاتے ہیں۔ اُس سر اپا ناز نے باباجی کی طرف دیکھا جسکے یہ معنی تھے کہ حکم ہو تو کچھ سناؤں۔ اُنھوں نے میری طرف اشارہ کیا کہ یہ ہمارے مہمان ہیں اجازت دین تو ان کو اپنے ساز و آواز سے خوش کرو۔ مین نے عرض کیا کہ گانا تو روح کی غذا ہے بشرطیکہ حقانی ہو۔ اس دیوی نے بینا اٹھا پہلے تو کچھ گیتن بجا ئیں جسکی خوبی سننے سے تعلق رکھتی ہے بیان میں نہیں آسکتی پھر بینا پر یون نغمہ سرائی کرنے لگی۔

نام اور روپ مین تو بھولا رے مہکواتا سے نلگت ٹھکان رے

تو ہے چھد بھید سے نیا را پر مانند کی کھان رے
 کہوں برن کہوں آشرم بن رہو کہوں سو کر کھر سوان رے
 وہاں نہیں من چیت بُڑھ پوچخت ہے نابانی ناگیان رے
 بن خج روپ کے بھاس بھٹے سے کھو نہوے کلیان رے
 وہاں نہ دوت سنے ہو من بھاسے نا چند انا بھان رے
 دیکھ بچار من مور کھت ب نہ جان اب جان رے
 جَوَن دِیس کا تو بسو یا جانے نہ وید پُراں رے
 رام داس ت پد کے لکھے بن کرم کینچ لپٹاں رے
 کر دے من گھر چلنے کا دھیان

ست چت آند جہان نت بھاسین کھو نہ ہوے اگیان
 پر م شانتی پر م دیا جہان پر م پریم کی کھان
 آواگون وہاں نہیں تا پین دیش کال نہیں بھان
 موت ہاتھ باندھے جہان ٹھاری دُکھ کو نہ کھو گمان
 چھوٹو دِیس چھٹے سب بندھو بیخ دیش بندھان
 جب سُدھ آوے گھر اپنے کی جل دھارا نکھیان
 کال کھاڑا سر پر باجے جلدی کرو پیان
 باندھو کر کاٹ سب بندھن یا ہی من کلیان
 جھوٹو جگت بندھے تم تھیا نگی سوا سمان
 نیت گت سمجھو اپنے کو چرند اس یگیان

غزل

کچھ نہیں کھلتا مجھے مین کون ہوں
عشق ہے سرمایہ دیوانگی
آہ طالع نے مجھے رسوا کیا
حسن جاناں حلیم گر ہر شے میں ہے
کون پاسکتا ہے مجھ گم شتہ کو
جس نے بچانا ہے اپنے آپ کو

صورتِ حیرت ہوں یا شکلِ جنون
سحر کب پاتا ہے اسکو اور فسون
ورنہ پنہانِ تھام اراز درون
دید میں اپنے نہیں کوئی زبون
دین ڈھونڈے آگے یا دنیاے دون
ہے تیار اپنے قدم پر سرنگون

غزل

معشوق ہوں یا عاشقِ معشوقِ نما ہوں
ہوں شاہدِ تنزیہ کے رخسار کا پردہ
ہستی کو مری ہستی عالم نہ سمجھنا
انداز میں سب عاشقِ معشوق کے مجھ میں
گوشِ شنوا ہو تو مری رفر کو سمجھے
یہ کیا ہے کہ مجھ پر عقدہ نہیں کھلتا
اے مصحفی شافین میں مری جلوہ گری میں

معلوم نہیں مجھ کو کہ مین کون ہوں کیا ہوں
یا خود ہی میں شاہد ہوں کہ پردہ میں چھپا ہوں
ہوں بہت مگر ہستی عالم سے جدا ہوں
سوزِ جگر و دل ہوں کبھی ناز و ادا ہوں
حق یہ ہے کہ میں سنا حقیقت کی صدا ہوں
ہر چند کہ خود عقدہ و خود عفت نہ کشا ہوں
ہر رنگ میں مین نظرِ انوارِ خدا ہوں

غزل

بجھی کو جو یانِ جلوہ فرمانہ دیکھا
مرا غنچہ دل ہے وہ دل گرفتہ
یگانہ ہے تو آہ بیگانگی میں

برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا
کہ جھکو کسو نے کھو وانا دیکھا
کوئی دوسرا اور ایسا نہ دیکھا

کیا مجھ کو داغون نے سر چڑھا ان اذیت مصیبت ملاست بلائیں تغافل نے تیرے یہ کچھ دن دکھائے حجاب رخ یار تھے آپ ہی ہسم شب و روز ای و در و در پہ ہوں اُسکے کبھ تو نے آ کر متا شانہ دکھیا ترے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دکھیا ادھر تو نے لیکن نہ دکھیا نہ دکھیا اکھلی آنکھ جب کوئی پردہ نہ دکھیا کسو نے جسے یان نہ سمجھا نہ دکھیا

غزل

ارض و سماں کہاں تری وحدت کو پاسکے وحدت میں تیری حرف و دوئی کا نہ آسکے قاصد نہیں یہ کام ترا اپنی راہ لے غافل خدا کی یاد پرست بھول نہ ہمار یار یہ کیا ظلم ہے اور اک و فہم یان گو بحث کر کے بات بٹھائی یہ کیا حصول اطفائے نامر عشق نہ جواب اشک سے مست شراب عشق و مدیخہ دے جبکو حشر	میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے آئینہ کیا حجال تجھے مُنہ دکھا سکے اُسکا پیام دل کے سوا کون لا سکے اپنی تئیں بھلا دے اگر تو بھلا سکے وڑے ہزار آپ سے بہر نہ جا سکے دل سے اٹھا غلاف اگر تو اٹھا سکے یہ آگ وہ نہیں جسے پانی بجھا سکے اے در و چاہے لائے بخود پر نہ لا سکے

غزل

وحدت نے ہر طرف ترے جلوے دکھادیے سیلاب اشک گرم نے اعضا مرے تمام ہوں کشتہ تغافل ہستی بے ثبات بکھلا دل اثر نہ مرے حال پر کبھی	پر دے تعینات کے جو تھے اٹھا دیے اے در و کچھ بہا دیے اور کچھ جلا دیے خاطر سے کون کون نہ اُس نے بھلا دیے ہر چند روتے روتے میں نالے بہا دیے

یارب یہ کیا خرام ہے جسے اک آن میں
دو نون جہان کی نہ رہی پھر سر اُسے
اے شورِ حشر گردش دوران نے اہل قبر
چاہو وفا کرو نہ کر اختیار ہے

کتے ہی مردے حشر سے پہلے جگا دیے
دو پیالے تیری آنکھوں نے جسکو پلا دیے
ہلک بھی نہ سونے پائے کہ انہیں جگا دیے
خطرے جو اپنے جی میں تھے وہ سب اٹھا دیے

فصل پنجم خودی کی نیچ مٹی

ایک دن سوامی جی نے فرمایا تم نے سوال کیا تھا خودی کیونکر دور ہو لو اب اُسکا جواب سنو۔
یہ تو ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ روح و جسم کے اجتماع سے انسان کے ہر پردے میں
ایک انانیت یا خودی پیدا ہوتی ہے۔ سو جاہل آدمی جسم ہی کو جانتا ہے روح کا اُسے علم
نہیں اسلیے اُسکی خودی جسم میں ہوتی ہے یعنی اُسی کو اپنا آپا سمجھتا ہے۔ اور جسم کی آسائش
موقوف ہے بیرونی اشیاء پر تو وہ دنیوی تعلقات میں پھنس کر صد بتکلیفین اٹھاتا اور زندگی
کے اصلی مقصود کو کم کر بیٹھتا ہے۔ البتہ جب اُسکو کچھ علم ہوتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں محض جسم
یعنی پانچ عناصر کا مجموعہ ہی نہیں بلکہ روح بھی میرا ایک جز ہے اور حقیقتِ زیادہ تحقیق کرتا
ہے اُسکو معلوم ہوتا ہے کہ روح ہی جزِ اعظم بلکہ درحقیقت روح ہی انسان ہے۔ اور
حبوقتِ یہ علم ست سنگ اور بچار کے ذریعہ سے دلیر ایسا منقوش ہو جاتا ہے کہ اُس میں
شک و شبہ باقی نہیں رہتا تو اُسکو علمِ الیقین کہتے ہیں۔ علمِ الیقین حاصل ہونے کے بعد
انسان عمل پر کمر بستہ ہوتا ہے اور نہایت جد و جہد سے ترک تعلقات کر کے شانتی یعنی اطمینان
قلب حاصل کرتا ہے۔ اور جب اطمینان حاصل ہوا تو عینِ الیقین کے مرتبہ پر پہنچتا ہے

یعنی جو بات پہلے علم میں تھی وہ اب دید بخاتی ہے۔ اس کے بعد خودی کی بنیاد مکنی موتی ہے کیونکہ جب عین اپنی اصل و حقیقت دیکھ لی تو خودی جو جہل پر مبنی ہے نہیں رہ سکتی خودی دور ہونے کے بعد حق الیقین کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ اس وقت طالب اپنی منزل مقصود کو پہونچتا ہے۔ پس طالب کو چاہیے کہ حصول علم الیقین کے بعد ترک تعلقات میں دل سے کوشش کرے۔ کیونکہ جب اس امر کا یقین ہو گیا کہ میں جسم نہیں بلکہ روح پاک ہوں جبکی اصلیت سچا آئندہ ہے تو ظاہر ہے کہ غیر سچا آئندہ سے تعلق رکھنے میں خرابی کے سوا کوئی نفع نہیں ۵

غیر حق راجی دہی رہ بر حرم دل چہ را	میکشی بر صفحہ ہستی خط باطل چہ را

اس عالم میں ہر ایک سے سوائے ذات باری فانی ہے اور فانی کی حالت ہمیشہ متغیر رہتی ہے اس لیے جب قدر تعلق ان اشیاء سے ہوگا ہوگا اسی قدر ان کا تغیر ہماری شانسی میں خلل ڈالے گا۔ اگر وہ تغیرات موافق طبع ہوں تو اُسے خوشی حاصل ہوگی۔ مخالف طبع میں تو رنج پیدا ہوگا۔ لیکن یہ عارضی خوشی اور رنج ہماری شانسی کے لئے دونوں مضر ہیں۔ فرض کرو کہ آج ایک شخص تاج سلطانی زیب سر کئے ہوئے تخت طاؤسی پر جلوہ فرما ہے۔ اگر زمانہ کی گردش کل اُسے ہاتھ میں کاسہ گداہی دیکر دید رہیک منگوائے (جو کچھ بعید نہیں) تو سوچو کہ اُس کے دل پر کیا گزرے گی ۵

عجب نادان ہیں وہ جنکو ہے عجب تاج سلطانی	فلک بال جا کوئل میں سو پہن ہے گس رانی

بھگوت گیتا میں لکھا ہے کہ لذت حسی رنج سے بھری ہوئی ہیں عاقل آدمی فانی اشیاء پر بھی فریفتہ نہیں ہوتا ۵

غم حیرے رگ جان را خراشد	کہ گاہے باشد و گاہے نباشد

محسوسات کے اندر دشن یعنی زہر بھرا ہوا ہے۔ اسی لحاظ سے سنسکرت میں ان کا نام دشن ہے اور ثبوت اس کا یہ ہے کہ دشن کا بھوگ کرتے کرتے انسان آخر کار ہلاک ہو جاتا ہے

یہ زہر کوئی مادی زہر نہیں بلکہ محسوسات کے ساتھ تعلق خاطر ہونا بس ہی زہر ہے۔ مان
اگر یہ زہر دور ہو جائے یعنی تعلق نہ رہے تو وہ مملک نہیں بلکہ حیات بخش بنجاتے ہیں
بھگوت گیتا میں دو اشلوک ہیں جنکے معنی یہ ہیں نہ رغبت و نفرت دونوں سے الگ
رہ کر جو شخص محسوسات کو کام میں لاتا ہے وہ منزل مقصود کو پہنچ جاتا ہے یعنی حیات
ابدی حاصل کرتا ہے۔ آپشن میں ایک اشلوک ہے جنکے معنی یہ ہیں کہ اگر انسان اپنی
اصل کو قرار واقعی جان لے تو پھر کس چیز کی اور کسکے لیے خواہش کرے اور کیوں جسم کے
پچھے حیران پریشان پھرے۔ غرض اشیاء کی خواہش جبل کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اگر
جبل علم سے تبدیل ہو جائے تو اشیاء سے ترک تعلق بھی لازم ہو جاتا ہے جب آدمی نے
یہ سمجھ لیا کہ جتنی اشیاء ہفت طبقات عالم میں ہیں سب کی سب فانی و ناپائدار ہیں تو دبستگی
کیون ہو نے لگی۔ اور جب یہ جان لیا کہ انانیت شخصی جنکے لیے اشیاء کی خواہش ہوتی ہے
خود باطل ہے تو پھر خواہش کسکے لیے۔ رہی انانیت حقیقی اُسکوان اشیاء فانی سے
نہ کچھ مفاد ہے نہ ان کی پروا۔

عالم محسوسات کی بے ثباتی پر غور کرو تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک بڑا تھیر ہے
جس میں ہر لمحہ پردہ بدلتا ہے نئی نئی صورتیں نئی نئی شکلیں وجود میں آتی اور پرانی معدوم ہوتی
چلی جاتی ہیں۔ پس تبدیلی پر خوشی یا رنج کرنا فضول ہے۔ تماشائی کو چاہیے کہ ہر تبدیلی پر
یکساں رہے اپنی شاننی میں فرق نہ آنے دے۔

غلام ہمت آٹم کہ زیر چرخ کبود	زہر چہ رنگ تعلق پذیر و آزار است
نامک میں ایک شخص کبھی بادشاہ بنجاتا ہے کبھی فقیر۔ لیکن وہ اپنے آپ کو نہ بادشاہ جانتا ہے نہ فقیر بلکہ وہی سمجھتا ہے جو اصل میں ہے۔ نہ شایانہ لباس سے مغرور ہوتا ہے	

نہ فقیرانہ گدڑی سے بلول بلکہ یہ کوشش کرتا ہے کہ جو سوانگ بھرا گیا ہے اسکا حق پورا پورا ادا ہو جائے اسی طرح جب انسان اپنے آپ کو سمجھ کر دنیوی کارروائی برن اور آسٹرم کی کرتا ہے اور اپنے اصلی روپ کو نہیں بھولتا تو اسکی ولبتگی اس جسم کثیف سے چھوٹ جاتی ہے۔ تب وہ دوسرے پردہ میں داخل ہوتا ہے اور بتدریج بیرونی پردوں سے اندرونی میں عروج کرتا ہوا مقصود اصلی کو پالیتا ہے۔

چونکہ جانش وارہید از ننگ تن	رفت شادان پیش اصل خویش تن
یا رزیا روئے ما اینجا ستی	انچہ می جستم آن باماستی

انسان راحت کا طالب تو ہمیشہ رہتا ہے مگر غلط راہ چلتا ہے یعنی بیرونی اشیا میں تلاش کرتا ہے جہاں اسکا پتا نہیں۔ دیکھو ذائقہ اشیا کے صفات میں سے ہے تو اسکے ادراک میں بھی سب آدمی متفق ہیں۔ جو چیز شیرین ہے وہ سب کے نزدیک شیرین ہے اور جو نمکین ہے وہ سب کے نزدیک نمکین۔ یہ دوسری بات ہے کہ کسی کو کچھ مرغوب ہو کسی کو کچھ مکرادراک میں اختلاف نہیں یہی کیفیت کل محسوسات کی ہے۔ اسی طرح اگر راحت بھی اشیا کی صفت ہوتی تو کل انسان اسکے ادراک میں متفق رائے ہوتے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جس چیز کو ایک شخص موجب راحت سمجھتا ہے دوسرا اسی کو باعث کلفت جانتا ہے بلکہ ایک ہی شخص کی رائے کسی شے کی نسبت خود تبدیل ہو جاتی ہے

جسے پہلے سمجھتے تھے آرام زینے	اُسے اب جو دیکھا تو خلیجان نکلا

اس سے ظاہر ہے کہ راحت بیرونی اشیا میں نہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب راحت بیرونی اشیا میں نہیں تو کمان ہے؟ جواب یہ ہے کہ تھیں میں ہے یعنی روح انسانی ہی مخزن راحت ہے۔

تو خوشی و خوب دکان ہر خوشی خوشتن نشاخت مسکین آدمی	تو چرا خود منت بادہ کشی از فرونی آمد و شد در کمی
ہرن کے نافہ سے جب بوئے مشک پھوٹی ہے تو وہ مست ہو کر اس کی تلاش میں چاروں طرف دوڑتا اور جنگل جنگل مارا پھرتا ہے مگر کین بنین پاتا۔ کتا خشک ہڈی چھوڑتا ہے اور جب اس کے دانتوں سے خون نکلنے لگتا ہے تو خوش ہوتا ہے کہ ہڈی میں سے خون نکلا حالانکہ یہ صرف اس کا زعم باطل ہے۔ اسی طرح انسان خود بخود سرور ہے مگر اپنی نادانی سے اس کو بیرونی اشیاء میں تلاش کرتا ہے۔	
خضرہ مقصود اگر دل نہیں ہوتا منزل کا تہہ سیکڑوں منزل نہیں ہوتا	خضرہ مقصود اگر دل نہیں ہوتا منزل کا تہہ سیکڑوں منزل نہیں ہوتا
پس اول اس باب میں غور کرنا چاہیے کہ راحت بیرونی اشیاء میں ہے یا خود ہم میں اور جب یہ بات ذہن نشین ہو جائے کہ وہ ہمارے ہی اندر موجود ہے تو پھر اس عادت کے تبدیل کرنے میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو باہر نہ ڈھونڈیں بلکہ اپنے آپ میں تلاش کریں۔ عادت کو سنکرت میں سبھاؤ کہتے ہیں اور سبھاؤ کا دور کرنا سخت دشوار کام ہے مثلاً کوئی شخص پچاس سال سے افیون کھاتا ہو اب وہ اس کے مضرتوں سے واقف ہو کر چھوڑتا ہے تو جو تکلیف اُس پر گذرے گی۔ اس سے بدرجہا زیادہ اس سبھاؤ کے دور کرنے میں آدمی کو اذیت ہوگی کیونکہ بہت جہنم کا ہے لیکن ارادہ نچتہ ہو تو آہستہ آہستہ اُس پر غالب آسکتا ہے۔ البتہ بعضہ البو العزم ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جہاں ان کو اپنی عادت کی غلطی معلوم ہو گئی فوراً اچھوڑ دیتے ہیں اور پھر نام نہین لیتے۔ بھگوت گیتا میں ایک اشوک ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ ایشرنہ کرم کو نہ کرم کے کرنے کو اور نہ کرم کے پھل کو پیدا کرتا ہے یہ کل امور سبھاؤ سے	

ہوا کرتے ہیں اسلئے انسان کو اپنے سبھاؤ کی درستی میں بہت کوشش کرنا
چاہئے ۵

اگر بہتر عادت خویش | مردود و منافق نہ درویش

راحت در اصل روح میں ہے اور جب دل کو شانتی یعنی اطمینان حاصل ہوتا ہے
تو راحت کا ظہور ہوتا ہے اور جب دل متروک ہوتا ہے اور تردد کی وجہ سے راحت میں
خلل پڑ جاتا ہے تو راحت ظاہر نہیں ہوتی یعنی بیخ محسوس ہوتا ہے۔ چنانچہ ہر خواہش
ہمارے دل میں ایک تردد پیدا کرتی ہے اور جسوقت شے مطلوب کے ذریعہ سے
خواہش پوری ہو جاتی ہے تو وہ تردد دور ہو جاتا ہے اور راحت پر جو پردہ پڑ گیا تھا وہ
اٹھ جاتا ہے مگر ہم یوں سمجھتے ہیں کہ راحت اُس شے میں ہے جس سے خواہش دور ہوئی تھی
حالانکہ یہ محض غلط ہے بلکہ شے مطلوب نے صرف اُس انتشار کو رفع کر دیا جو خلل راحت
تھا۔ مثلاً ایک تالاب ہے جسکا پانی صاف و ساکن ہے اور تہ کی ہر ایک چیز بخوبی نظر آتی
ہے۔ اب تم ایک پتھر پھینک کر اُس پانی کو متحرک کر دو تو وہ چیزیں اب نظر نہ آئیں گی لیکن
جسوقت پانی اصلی حالت پر آجائیگا تہ کی چیزیں بدستور دکھائی دینگی پس خواہش کا پیدا ہونا
گویا شانتی کے پانی میں پتھر کا گرنا ہے اور جو چیز خواہش کو دور کرتی ہے وہ شانتی کو
اصلی حالت پر لاتی ہے رہاتہ کی چیزوں کا نظر آنا یعنی راحت کا ظہور وہ جیسا پہلے تھا
اب بھی ہے کہیں باہر سے نہیں آیا۔ بعض حکماء مغربی کو بھی اس مسئلہ میں غلط فہمی
ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ بقدر انسان کی خواہشیں زیادہ ہونگی اُسی قدر راحت زیادہ
ہوگی کیونکہ خواہش کے پورے ہونے سے راحت حاصل ہوتی ہے۔ جہاں خواہشیں
کم ہوں گی وہاں راحت بھی کم ہوگی اس قول کے بموجب تو بیماری بھی باعث راحت ہے

کیونکہ شفا پانے سے راحت حاصل ہوتی ہے۔ گویا تندرستی بلا بیماری قائم رہے تو وہ راحت نہیں۔ خیر ہم انکے اس خیال سے متفق نہیں ہیں بلکہ ہمارے نزدیک تو خواہشات ہمیشہ انسان کو ذلت خواری کلفت اور آزر دگی میں مبتلا رکھتی ہیں ع دلے بوجھ چکنا چکھن لکھوین بڑو لکھات + یعنی طمع کا چشمہ لگا کر چھوٹا آدمی بڑا معلوم ہوتا ہے۔ اور جو خواہش کا بندہ ہے وہ ذلیل آدمیوں سے ملتی ہو کر اور ذلیل ہوتا ہے۔

زہد و تقویٰ چھتے سے مراد فقیر	لاطمع بودن سلطان و مہر
آنکہ شیران را کند رو بہ مزاج	اعتیاج ست اعتیاج ست احتیاج

اور طرفہ یہ ہے کہ ایک خواہش کے پورے ہوتے ہی دوسری شروع ہو جاتی ہے اور راحت حاصل ہوتے ہی کالعدم ہو جاتی ہے۔ غرض غور کیجئے تو جملہ نکالیف و مصائب کا باعث یہ خواہشیں ہیں اور یہی دراصل ہمارے حصول سچا نندین ملنے ہیں۔

دل چو آلود دست از حرص و ہوا	کے شود مکشوف اسرار خدا
صد تمنا در دل ست ای بوی فضل	کے کند نور خدا در دل نزول
سربا آرزو ہونے نے بندہ کو دیا کچھ	و گرنہ ہم خدا تھے کر دل بے مدعا ہوتا

انسان جو انا الحق کا رتبہ رکھتا ہے صرف ہوا و ہوس کی وجہ سے اس مقام خسیس یعنی اسفل السافلین میں مجبوس ہے۔ اس لیے خواہشوں کا دور کرنا نہایت ضروری ہے کیونکہ شانتی کا جانی دشمن یہی ہے بھگوت گیتا میں لکھا ہے کہ جبکہ شانتی نہیں اُس کو سکھ کمان اور درحقیقت خواہشوں کی جڑ خودی ہے جسے اس بنیاد فساد کو کھود کر پھینک دیا وہ سب بکھیر دین سے پاک ہے۔ خواہشوں سے پاک ہونے کی پہچان یہ ہے کہ آدمی ہر حال میں خوش رہے نہ کسی شے کی طرف رغبت ہو نہ کسی سے نفرت ہو۔

تو مے بہ تمنائے زرو مال خوش اند
ایسا ہمہ اسباب خرابی دارند

تو مے بہ تماشائے خط و خال خوش اند
خوش حال کسانیکہ بہر حال خوش اند

اکثر صاحبون کا یہ خیال ہے کہ شانتی قطع تعلق سے حاصل ہوتی ہے مگر یہ خیال محض خام ہے۔ قطع تعلق سے نہیں بلکہ ترک تعلق سے حاصل ہوتی ہے۔ قطع تعلق صرف جسم سے ہوتا ہے اور ترک دل سے جب تک یہ خودی اور اس کے پیشمار پیچھے یعنی خواہشیں بھون بھون کرتے اور شور و غل مچاتے ہیں دل کو شانتی کہاں؟ جسکی خودی دو نہیں ہوئی وہ قطع تعلق کر کے جہاں کہیں جاتا ہے نئے تعلقات پیدا کر لیتا ہے۔ لیکن خودی دور ہو جائے تو اشیاء سے وابستگی باقی نہیں رہتی اور دل جملہ تعلقات سے بری ہو جاتا ہے۔ پھر جدا رہے یا شامل شانتی میں فرق نہیں آتا اور تمام فرائض بخوشی و سہولت ادا ہوتے ہیں۔

بہر کارے کہ باشی یا خدا باش

نمیگویم کہ از دنیا جدا باش

گوشہ نشینی اکثر خود غرضی سے کی جاتی ہے اس خیال سے کہ ہمارے متعلقین ہماری ترقی روحانی میں مانع ہیں۔ گویا خودی کو بجائے دور کرنے کے اور تسلیم کرتے ہیں جبکہ نتیجہ مقصود اصلی کے عین برعکس ہوتا ہے۔ کسی نے اپنے محبوب کے دروازہ پر دستک دی آواز آئی کون؟ جواب دیا۔ میں۔ آواز آئی یہاں دو کی گنجائش نہیں۔ کچھ تامل کر کے پھر دستک دی۔ آواز آئی کون؟ اب کی جواب دیا۔ تو۔ فوراً دروازہ کھل گیا اور وہ اندر داخل ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ جب میں دور ہو کر صرف تو باقی رہ جاتا ہے تو سالک منزل مقصود پر پہنچتا ہے۔

چون بناشی یار باشد یار تو

تا توئی کے یار گرد یار تو

تو مباح اصل کمال نیست و بس	تو دروگم شو وصال نیست و بس
لیکن یہ آسان کام نہیں تمام خواہشوں کو چھوڑنا اور نفس کو زیر کرنا زندہ درگور ہونا ہے موت و اقبال ان تموت و ابجو لوگ میں میں کرتے اور میرا میرا پکارتے ہیں۔ ہرگز اس راہ میں چلنے کے لائق نہیں اگر چلے بھی تو انجام بخیر نہیں ہوتا بلکہ اور دن کی رہزنی کرتے ہیں ۵	
ابو الہوس پاؤں نہ رکھنا کبھی اس راہ کی بیچ ایسے شخصوں کو چاہئے کہ صبر سے کام لیں جلد بازی نہ کریں بلکہ وقت کے منتظر رہیں اور آہستہ آہستہ خودی کو دور کریں۔ بچہ دفعہ جوان نہیں ہو جاتا اسی طرح جس میں ترک تعلق کی طاقت نہیں اُسکو چاہئے کہ رفتہ رفتہ یہ حالت پیدا کرے۔ برن اور آئرم کا یہی مطالبہ کہ انسان میں ترک و تجرید کی استعداد بتدریج پیدا ہو۔ اسلئے برن اور آئرم کے فرائض پورے پورے ادا کرنے چاہئیں بے وقت کی تبدیلی سے بڑی خرابی پڑتی ہے اور انسان سخت مصائب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نفس امارہ کو مغلوب کرنا معمولی آدمی کا کام نہیں بلکہ بڑا دلیر و دلاور سورما چاہئے جو اس دیو خوشخوار پر فتح حاصل کرے ۵	
یہ نفس وہ سرکش ہے کہ مارا نہیں جاتا	یہ جن کی عامل سے امارا نہیں جاتا
سری کرشن جی مہاراج نے جس خوشخوار اژدھے کو زیر کیا اور اُسکے سر پرناچے وہ دراصل یہی اژدھا تو تھا۔ جب تک انسان اُسکو زیر نہیں کر پاتا اُسکی زندگی تلخ رہتی ہے۔ مگر جس شخص میں ہنوز اُسکے زیر کرنے کی طاقت نہیں۔ اُسکو چاہئے کہ مقابلہ میں نہ آئے کیونکہ اگر مر نہ سکا تو ڈس ہی لیگا۔ کپڑے رنگ لینا تو سہل ہے مگر اس اژدھے کی پھنکار بچنا سخت مشکل ہے۔ غ۔ منو اگر مارا نہیں کپڑے رنگے تو کیا ہوا۔	

مان بڑائی ایرکھامن بن بھری نیک	نارائن سا دھوبنے دیکھو اجر ج ایک

شاسترون میں لکھا ہے کہ جب کوئی دنیوی تعلق باقی نہ رہے اور کوئی فرض واجب الادا اسکے ذمہ نہ ہو اور خواہشات سے دل پاک ہو گیا ہو تو آدمی سنیاس لے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تعلق میں رہ کر ترک تعلق کرنا چاہئے گویا ترک کے سبق کا یہ مدرسہ ہے نہ کہ جانے کر فتاری جیسا کہ اکثر ذہن کا خیال ہے۔

انسان کی روحانی ترقی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اسکو خلوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسوقت مرشد کامل اسکا انتظام کر دیتا ہے۔ اگر معمولی آدمی کو کچھ عرصہ تنہائی میں رکھا جائے تو شاید مجنون ہو جائے۔ اسلئے قید تنہائی ایک وقت میں ہفتہ بھر سے زیادہ نہیں کی جاتی۔ گوشہ نشینی سے صرف وہی شخص فائدہ اٹھا سکتا ہے جسے کچھ درجہ تک روحانی ترقی کر لی ہے عوام کو اس سے کچھ نفع نہیں قطع

بہ تنہائی اندر صفتائی نہ مٹنی	چودل با خدا می ست خلوت نشینی

چو ہر لحظہ از تو بجایے رود دل	درت مال وجاہ ست نزع و تجات

دوسری وجہ قطع تعلق کی یہ سمجھی جاتی ہے کہ دنیا کی اشیاء تنہائی میں ہمارے دل پر اپنا اثر نہ ڈال سکیں گی۔ ابھی دنیا کی بے وقعتی تو ذہن میں جمی نہیں اور اگر نیٹھے قطع تعلق اس عجلت کا نتیجہ خرابی نہ ہو تو اور کیا ہو۔ اکثر گوشہ نشین اسی وجہ سے ڈگ جاتے ہیں کہ ترک سے پہلے قطع تعلق کی حرمت کرتے ہیں۔ بچہ سے کھلونے چھین لو تو کیا کھلونوں کی وقعت اسکے دل سے مٹ جائیگی؟ ہرگز نہیں بلکہ اور بڑھیکے۔ جہاں دیکھ جائے گا زیادہ لالچائیکہ البتہ وہ جو ان و ذلیعوں میں رہو جائے تو کھلونوں کی بے وقعتی اسکے دل میں خود پیدا ہو جائیگی۔ اسی طرح جب دنیا اور مکروہات دنیا کی بے وقعتی دل میں جم جاتی ہے تو انسان ہلکی

کشش سے باہر ہو جاتا ہے۔ اس وقت تنہائی اختیار کرے تو مضائقہ نہیں ورنہ وہی کیفیت ہوگی کہ عجز زبان تسبیح و درود لگاؤ خراب ایک فقیر صاحب فرماتے تھے کہ خدا اپنے بچوں کو دولت و حشمت کے جھنڈے دیکر خوش رکھتا ہے۔ جب وہ جوان ہو جاتے ہیں تو معرفت عطا کرتا ہے۔ ✓

ہر کہ آئینہ صافی نشہ از رنگ ہوا	ویدہ اش قابل نظارہ حکمت نبود

جس قدر انسان کی خودی دور ہوتی جاتی ہے اس قدر محبت ہمدردی اور نیک کاموں کی طرف اس کی رغبت بڑھتی جاتی ہے دوسروں کی نفع رسانی اس کا عین ایمان و ہمدردی بن جاتا ہے۔ نیکی کرنے سے عجیب سرور حاصل ہوتا ہے گویا انسان فرشتہ بن جاتا ہے اور یہی دنیا اس کی بہشت۔ برخلاف اسکے خود غرضی اس عالم کو دوزخ سمجھتا رہتا ہے۔

مباش در پے آزار ہر چہ خواہی کن	کہ در طریقت اغیر ازین گناہے نیست

ہمے کی کو پہونچی نہ رحمت ایسے مصیبت کوشش ہے

جان نہ تھی تو بار شکم تھے مر کے بال دوش تھے

جب دیوتاؤں نے دودھج رشی کے پاس جا کر ان کی ہڈیاں مانگیں تو وہ بہت مہینے اور خوش ہو کر فرمایا۔ زہے قسمت کہ آج ہمارا جسم آپ صاحبوں کے کام آئیگا۔ ہم تو سمجھتے تھے تعفت برباد جائیگا۔ یہ کمر ہڈیاں نکال دیں اور پر دم و ہام کو چلے گئے۔ سو امی بھاسکر اسندھی بناس کے مشہور و معروف ہوگی نے مرے وقت اپنے دوستوں اور مریدوں سے کہا کہ میری نعش نہ جلانا نہ دفن کرنا بلکہ جنگل میں رکھ دینا تاکہ جانوروں کے کام آئے۔ جب انسان اپنے آپ کو روح سمجھ لیتا ہے تو جسم کو چندان کار آمد نہیں پاتا۔ پس یوں خیال کرتا ہے کہ جس کسی کو اس سے نفع پہونچے بہتر ہے۔ اور جب وہ ایک ہی نورانی سب میں پاتا ہے تو برادران محبت کے جوش سے ایسا بھر جاتا ہے کہ انسان تو انسان جانوروں کی ایزہ ابھی اس کو

گوارا نہیں ہوتی۔ غرض محبت صادق ایک پیمانہ ہے جس سے خودی کے گھٹنے کا اندازہ ہو سکتا ہے بلکہ پریم ہی اس عالم میں اصل ہے باقی سب اُس کے فروغ۔ اسی سے روح و جن میں یگانگی پیدا ہوتی ہے۔ اسی سے مخلوق کی رسائی خالق تک ہوتی ہے۔

برخس من کائنات کردم چونگاہ
یک دانہ محبت ست باقی ہمہ گاہ

اس مضمون کے متعلق ایک بات قابل غور یہ ہے کہ جہل سے خودی پیدا ہوتی ہے خودی سے تعلق یعنی کسی شے کے ساتھ رغبت کسی سے نفرت۔ تعلق سے خواہشیں اور خواہشوں سے ہر قسم کی تکلیفیں۔ اسلئے انسان کو چاہیئے کہ اول جہل کے دور کرنے میں سخت کوشش کرے اور کوشش بھی عملاً ہو تاکہ تکلیفات کی جڑ کاٹ جائے اور سرور دائمی حاصل ہو جب تک انسان عین یقین کے مرتبہ کو نہیں پہنچتا تب تک جہل کی بیج کئی نہیں ہوتی بلکہ اُسکی ٹوٹی پھوٹی باقی ماندہ جڑ موقوف باکر پھر ~~سبز~~ ہو جاتی ہے اور اُس سے خودی کا انکر پیدا ہوتا ہے جس سے تعلق کا درخت خواہشات کی شاخیں اور تکالیف کے پھل نمودار ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے عابد و زاہد بعض اوقات اس درخت کی شاخوں میں اوجھ جاتے اور بہت تکلیف پاتے ہیں اسلئے طالب کو چاہیئے کہ ترک کے ذریعہ سے حصول عین یقین کے لئے پوری سعی و کوشش عمل میں لائے تاکہ جہل کی جڑ کاٹ جائے اور خودی کا انکر پھر نہ پیدا ہونے پائے اُسکے سوا طالب کو دوسری کوئی جائے امن و گوشہ عافیت نہیں ہے ۵

جب لگ تن ناہن گلت من ناہن مرجات
تب لگ مورت شام کی وجہ ناہ دکھات

فصل ششم

سوامی جی کا سفر نامہ

ایک روز سوامی جی نے فرمایا کہ آج ہم اپنے ایک اور سفر کا حال سناتے ہیں۔
 ہم نے ایک بار قصد کیا کہ حلین گنجی دیوی کے درشن کریں۔ یہ دیوی دنیا بھر کی یوپیوتاؤن
 میں سب سے زیادہ مشہور و معروف ہیں۔ روئے زمین پر شاید ہی کوئی فرد بشر ہوگا
 جو انکی پرستش میں دل و جان سے مصروف نہ ہو۔ دیوی جی کا مندر ایک دشوار گزار پہاڑ
 پر کوہ ہمالیہ میں واقع ہوا ہے جہاں راہ میں سخت مصیبتیں پیش آتی ہیں اور انتہا درجہ کی
 تکلیفوں کا سامنا ہوتا ہے اس وجہ سے اکثر انکے جھکت درشنوں سے محروم رہتے اور
 دل ہی دل میں انکا چپ تپ کیا کرتے ہیں اگرچہ ہر شخص دیوی جی کے درشنوں کا مشتاق
 اور زیارت کا آرزو مند رہتا ہے مگر معدودے چند ہی ایسے خوش قسمت ہیں جو زیارت سے
 فیضیاب ہوتے ہیں اور ان میں سے بھی ہر لے درشن کے بعد صحیح سلامت واپس آتے ہیں۔
 اب رستہ کی کیفیت سنو۔ اول تو دامن کوہ میں کو سون تک جنگل اور بن ہے جس میں سخت
 خونخوار درندے زہریلے سانپ اور مہبت ناک اژدھے رہتے ہیں۔ وحشی ہاتھیوں کے
 غول کے غول آزاد پھرتے ہیں۔ رستہ کا کہیں پتہ نہیں۔ سر زمین گرم۔ ہوا ناقص۔ پانی مہلک
 غرض اس خوفناک جنگل سے صحیح سلامت نکل جانا سخت مشکل ہے۔ تنہا آدمی کو تو بہت دشوار
 ہے۔ اسی لیے جب بہت سے جاتری جمع ہو جاتے ہیں تو قافلہ کا قافلہ کہنی بنا کر چلتا ہے
 تاکہ وقت پڑے تو ایک کی ایک مدد کرے۔ ہمارے قافلہ میں مرد و عورت سب ملا کر
 کوئی سو آدمی تھے۔ دن کو چلتے تو سب کے سب شور و غل مچاتے۔ رات کو ٹہرتے تو گرہ گرہ

آگ جلاتے تاکہ موذی جانوروں کے حملے سے امن ملے۔ اثنائے سفر میں ایک دن جھاڑی
 میں سے ایک شیر چھپتا اور ایک مسافر کو دبوچ کر لے ہی گیا۔ سب دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے
 ہاے ہاے کرنے اور غل بچانے کے سو کسی سے کچھ نہ بن پڑا۔ ایک دن ایک بڑا سانپ
 درخت کے اوپر سے گرا اور نیچے چو آدمی بیٹھا تھا اسکو لپٹ گیا ہر چند چھوڑانے کی کوشش
 کی مگر کچھ کارگر نہ ہوئی ناچار لاکھینوں سے پینٹنا شروع کیا آخر سانپ تو مر ہی گیا مگر وہ
 آدمی بھی نہ بچا۔ ایک دن چند تھکے ماندے مسافر ایک لٹھے پر جا لیٹے کچھ ضرورت جویش
 آئی تو کسی نے وہیں آگ سلگا دی جبوقت آگ تیز ہوئی تو لٹھا جنبش میں آیا تب معلوم ہوا
 کہ یہ تو اژدہا ہے۔ ہم سب نے بھاگ کر جان بچائی ہمارے کتے ہی ساتھی آب و ہوا
 کی خرابی سے ایسے بیمار پڑے کہ کوئی اس منزل کھیت رہا کوئی اس منزل غرض
 بہت سی جانیں ضائع کر کے ہم تھکے ماندے نیم جان ہزار خرابی بہاؤ تک پہنچے
 جسکی بلندی کو دیکھ کر خوف آتا تھا اب یہاں سے چڑھائی شروع ہوئی جبکل تو ایسا
 گنجان نہ تھا جیسا طے کر کے آئے تھے جانور بھی کم تھے۔ پانی البتہ مشکل سے ملتا تھا
 مگر جو ملتا وہ صاف اور شیرین تھا۔ ہوا تھی تو گرم لیکن ایسی مضر نہ تھی جیسی بن کی۔ تاہم سب
 مصیبتوں کی ایک مصیبت یہ کجست چڑھائی تھی جسے مسافروں کے چھکے چھوڑا دیئے
 دم ٹوٹ گیا گھٹنے تھک گئے۔ کوئی یہاں گرا کوئی وہاں۔ چند آدمی جو کمزور تھے ایسے
 بیٹھے کہ پھر نہ اٹھے۔ لوگوں نے بہت سہارا دیا ہمت بندھائی مگر جب اپنا ہی بل بوتہ
 کام نہ دے تو ساتھیوں کی مدد سے کیا ہو سکتا ہے۔ اب ہم ایک ایسی جگہ پہنچ گئے
 جہاں سے سفر دلچسپ و آسان ہو گیا۔ یہ مقام نہایت پُر فضا خوشنما اور سرسبز تھا
 جا بجا سرد و شیرین چشمتے جاری۔ ڈھانگوں پر خود رو پھولوں کے تختے کے تختے

کھڑے درختوں پر خوب صورت پرند خوش الحانی سے چھپاتے جن کی صدا ہوا میں گونج
 اٹھتی تھی۔ ہرن۔ پاڑھے۔ لنگور۔ اُچھلتے پھرتے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہم سچ مچ ایک گلزار
 پر بہار میں گل گشت کر رہے ہیں۔ اگرچہ یہاں بھی چڑھائی سخت مشکل تھی مگر کچھ تو ہمسہم کو اسکی
 مشق ہو گئی تھی کچھ اس دلکش مقام کی خوبی نے ہماری محنت کو ہلکا کر دیا تھا۔ اسلئے
 اب سفر ناکوار نہ تھا۔ چلتے چلتے اس حصہ کو طے کر کے ہم کو ہستان کے اُس سلسلے پر
 پہنچے جو موسم سرما میں برف سے ڈھکا رہتا اور صرف گرمی کے دنوں میں قابل گزر
 ہوتا ہے۔ یہاں ایک وسیع میدان تھا جو سبزی رنگارنگ بیل بوٹوں بوٹوں بھول
 پتون سے ایسا آراستہ و مرتب نظر آتا تھا گو یا فراش قدرت نے بوٹے دار فرخ نردین
 نووار و مہمانوں کے لئے ابھی بچھایا ہے۔ اور اس صحن دل افروز کو اپنی صنعت کی مینا کاروں
 سے خوب جی لگا کر سجایا ہے۔ اُس میں سے ایسی بھینی بھینی مک نکل رہی تھی جو دل و مانع کو
 تروتازہ کرتی تھی۔ ہکو تو یہ گمان ہوا۔ شاید پوجاری دیوی جی کو دھوپ دیپ دے رہے
 ہیں۔ چھ مہینہ تک جو برف جی رہتی تھی اس وجہ سے نہ کوئی درندہ چرندہ چلتا پھرتا
 نظر آتا تھا نہ کہیں اونچے درختوں کا نشان تھا۔ البتہ چھوٹے چھوٹے خوب صورت
 خوش رنگ خوش آواز پرندے جا بجا چمک رہے تھے۔ یہاں کی دل کش فضا لطیف
 ہوا۔ پرندوں کی چمک اور سبزہ کی ہمک دل پر عجیب اثر پیدا کرتی تھی۔ جو بیان میں نہیں آتا
 اس چوتھی منزل میں کچھ فاصلہ پر برفستان سے ملا ہوا دیوی جی کا مندر ہے اب ہم
 ایسی جگہ پہنچے جہاں سے مندر صاف نظر آتا تھا۔

میں ایک سادھو سے عجائبات قدرت کی نسبت بات چیت کرتا چلا جا رہا تھا
 کہ ایک شخص بولا کیون ہمارا ج یہ پہاڑ اتنے اونچے کیونکر ہو گئے اور اُسے دنیا کو

کیا فائدہ پہونچتا ہے اور یہاں ایسے کڑا کے کا جاڑا کیون ہے سا دھو صاحب نے
 فرمایا کہ ان پہاڑوں کی ہزار ہا من مٹی ہر سال کی بارش میں دھل دھلا کر دیاؤں کی راہ سے
 سمندر زمین پہونچ جاتی ہے جس سے سمندر کی سطح زمین ہر سال بلند ہوتی چلی جاتی ہے اور
 پہاڑوں کی بلندی کھٹتی جاتی ہے۔ کہیں مدتہائے دراز میں یہ نتیجہ پیدا ہوتا ہے کہ
 سمندر کی تہ پہاڑوں کی اونچائی سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے تب سمندر کا پانی اس نشیب
 کی طرف آنے لگتا ہے اور پہاڑ کی جگہ سمندر اور سمندر کی جگہ پہاڑ بن جاتا ہے اور ایسی تبدیلیاں
 اس گڑبڑ زمین پر سمندر کی بدولت ہوتی رہتی ہیں مگر مدت دراز میں۔ جہاں اب ہمالیہ
 پہاڑ ہے یہاں کسی زمانہ میں سمندر تھا۔ اس امر کی تصدیق اُن بڑی سمندری مچھلیوں
 کے کھانکروں سے ہوتی ہے جو ہمالیہ کی بلند چوٹیوں پر پائی گئی ہیں۔ دوسری وجہ
 تاحولاری زمین کی یہ ہے کہ جب بطن زمین کے اندر کے سوختنی مادے بھڑک اُٹھتے ہیں
 تو مٹی کے بالائی طبقہ کو اُٹ پٹ کر کے پہاڑوں کو نمودار کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات
 زمین کی اندرونی حرارت مشتعل ہو کر پہاڑ کے منفذوں سے پھوٹ نکلتی ہے چنانچہ
 ہندوستان میں جو الاکھی پہاڑ مشہور ہے وہاں ایسے ہی شعلے نکلے ہیں جنکو جو الاکھی
 دیہی کہتے ہیں۔ سال میں دو بار وہاں میلہ لگتا ہے جس میں اطراف و جوانب سے آکر
 بہت جاتری جمع ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات یہی اندرونی حرارت ایسا جوش
 مارتی ہے کہ پہاڑ کے پرچھے اُڑا دیتی ہے اور گرم راکھ اور پتھر اس زور شور سے ہوا میں
 اُڑتے ہیں کہ کوسوں تک اُنکا میغ برسنے لگتا ہے۔ ایسے پہاڑ کوہ آتش فشان
 کہلاتے ہیں۔ جب آتش فشان ہوتی ہے تو گرم راکھ اور پتھر دن کے علاوہ بعض وقت
 پہاڑ کے موکھے میں سے ایک سیال مادہ کھلی ہوئی دھات کے مانند نکلتا ہے

اور یہ آتشین روجن بستیوں سے گذرتی ہے اُن کو جلا بھون کر تسنس کر ڈالتی ہے
ایسے حادثات کے وقت بعض اوقات نہایت ہولناک آواز ہوتی ہے اور دور دور تک
زمین لرز جاتی ہے اسی کو بھونچال یا زلزلہ کہتے ہیں۔ اندرونی حرارت کی وجہ سے بعض پہاڑی
مقامات میں گرم پانی کے چشمے اُبلتے ہیں۔ بدری ناتھ جی میں ایک ایسا ہی چشمہ ہے۔ بعض
چشموں کے پانی میں معدنی جزو بھی شامل ہوتا ہے۔ جیسے نئی تال کے ایک چشمہ سے گندھک
ملا پانی نکلتا ہے اور یہ پانی بہت باضم ہوتا ہے۔

ان پہاڑوں سے نوع انسان کو بہت فائدے پہونچتے ہیں۔ اول تو سونا چاندی
لوہا تانبا وغیرہ کل دھاتوں کی کھان پہاڑوں میں ہوتی ہے گویا پہاڑ ہماری دولت کے
خزانے ہیں دوسرے اونچے اونچے پہاڑوں پر بارش بھی خوب ہوتی ہے اور برف
پڑتی ہے جس سے بڑے بڑے دریا ہمیشہ جاری رہتے میدانوں کو سیراب و شاداب
کرتے اور کاشتکاری و تجارت کو نفع پہونچاتے ہیں۔ تیسرے صد ہا قسم کی معدنی اور نباتی دوائیں
ہیں جو پہاڑوں سے دستیاب ہوتی ہیں اُن کے استعمال سے آدمی قوت و صحت حاصل کرتے
اور بیماریوں سے شفا پاتے ہیں۔ چوتھے پہاڑی جانوروں سے بہت سی کارآمد چیزیں ہوتی
حاصل ہوتی ہیں۔ ہرن کا مشک پہاڑی بکریوں کی مہین اُون جبکہ شال دوشالے بنے جاتے
ہیں۔ پانچویں بیش بہا جو اہرات بھی پہاڑی سرزمینوں میں ملتے ہیں۔ چھٹے سنگ مرمر
سنگ موسی سنگ پٹھانی سنگ سرخ وغیرہ قسم قسم کے پتھر پہاڑوں سے کاٹ کر لاتے اور
آدمی اپنے لیے بڑی بڑی عالیشان اور پختہ عمارتیں تیار کرتے ہیں جو صد ہا سال تک
قائم رہتی ہیں جیسے اگرہ میں تاج گنج کا روضہ کہ جسکی تعمیر کو قریب ڈھائی صدی کے
ہو مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا آج تیار ہوا ہے۔ ساتویں پہاڑوں میں بعض مقام

ایسے صحت افزا اور دلکشا ہوتے ہیں کہ وہاں جانے سے سیر و تفریح کے علاوہ تندرستی بحال ہو جاتی ہے جیسے کشمیر شملہ منی تھال وغیرہ جہاں خاصکر گرمی کے موسم میں دور دور کے لوگ آتے اور وہاں کے چشمہ سارون اور مرغزارون سے بہت برین کا لطف اٹھاتے ہیں۔ دربار اکبری کا ایک شاعر جو اپنے آقا کے ہمراہ کشمیر گیا تھا اس کی تعریف میں لکھتا ہے۔

گر مرغ کباب ست کہ بابال و پر آید	ہر سوختہ جانے کہ کشمیر در آید
وصفش چنان ست کہ درگفت در آید	این چشمہ و این سایہ و این سبزہ و این گل

عمدہ آب و ہوا اور دلکش فضا کی وجہ سے اعلیٰ درجہ کے یوگی اور سنیاسی بھی ایسے مقامات میں رہتے ہیں کیونکہ وہاں یوگ اچھا ہوتا ہے۔ ایک فلاسفر کا قول ہے کہ جبکہ قدرت کی شان دیکھنی منظور ہو اسکو چاہیے کہ پہاڑ اور سمندر کی سیر ضرور کرے کیونکہ قدرت کی شاندار کارروائیاں انھیں دو مقامات میں نظر آتی ہیں۔ ہمارا ج شکر چارج نے ہندوستان کے چارون کوٹون پر چار مندر۔ بدری ناٹھ۔ جگناٹھ۔ سیت بندر امیشرا اور دوار کا کاٹا کیے تاکہ دور دور اور خطون کے جاتری وہاں جا کر بزرگ سادھوؤں اور کامل فیروں سے آپدیش حاصل کریں۔ اس ضمن میں ہندوستان بھر کی سیر اور سمندرون اور پہاڑون کی دیکھ بھال اور عجائبات قدرت کا مشاہدہ مفت ہے۔

ہندوستان کی عظمت سابق اور ذلت حال کی نسبت ایک شاعر حال حب فیل فرماتے ہیں۔

خاک ہند

اے خاک ہند تیری عظمت میں کیا گمان ہے	دریا۔ فیض قدرت تیرے لیے روان ہے

تیری جبین نور سے حسن ازل عیان ہے
 ہر صبح ہے یہ خدمت خورشیدِ چنیا کی
 اس خاکِ دل نشین سے چشمے ہوئے و جاری
 سارے جہان پر جب تھا وحشت کا ابطاری
 شمعِ ادب نہ تھی جب یونان کی انجمن میں
 گو تم نے آبرو دی اس معبدِ کہن کو
 اکبر نے جامِ الفت بخشا اس انجمن کو
 سب سویر لپنے اس خاکِ مین نہان ہیں
 دیوار و در سے اب تک اُنکا اثر عیان ہے
 اب تک اثر مین ڈوبی ناقوس کی فغان ہے
 کشمیر سے عیان ہے جنت کا رنگ اب تک
 اگلی سی تازگی ہے پھولوں میں اور پھلوں میں
 اب تک وہی کرگے بجلی کی بادلوں میں
 گلِ شمعِ انجمن ہے گو انجمن وہی ہے
 برسوں سے ہو رہا ہے برہم سمان ہمارا
 کچھ کم نہیں اجل سے خوابِ گران ہمارا
 اسکے بھرے خزانے برباد ہو رہے ہیں
 اے صورتِ حُبِ قومی اس خواب سے جگا دے
 مردِ طبیبِ معنوں کی افسردگی مٹا دے

اللہ رے زیب و زینت کیا برجِ غر و شان ہے
 کروں سے گوندھتا ہے چوٹی ہمالیا کی
 چین و عرب میں جن سے ہوتی ہے آبشاری
 چشمِ چہرِ رخِ عالم تھی سر زمین ہماری
 نابانِ خاہرِ بنیشِ اس وادی کہن میں
 سرمد نے اس زمین پر صدقے کیا وطن کو
 سینچا لہو سے لپنے رانے اس چین کو
 ٹوٹے ہوئے کھنڈر میں یا اُن کی ہڈیاں ہیں
 اپنی رگون میں اب تک اُنکا لہور و ان ہے
 فردوسِ گوشِ اب تک کیفیتِ اذان ہے
 شوکت سے برہا ہے دریاے گنگ اب تک
 کرتے ہیں وجد اب تک طاؤسِ جنگلوں میں
 پستی سی آگئی ہے پر دل کے دلولوں میں
 حبِ وطن نہیں ہے خاکِ وطن وہی ہے
 دنیا سے مٹ رہا ہے نام و نشان ہمارا
 اک لاشِ بکین ہے ہندوستان ہمارا
 ذلتِ نصیبِ دارِ غفلت میں سو رہے ہیں
 بھولا ہوا فسانہ کا نون کو پھر سنا دے
 اُٹھتے ہوئے شرارے اس لاکھ سے دکھا دے

حُب وطن سائے آنکھوں میں نور ہو کر
شیدائے بوستان کو سرو و سمن مبارک
بلبل کو گل مبارک گل کو چمن مبارک
غنجے ہمارے دل کے اس باغ میں بکھلین گے
ہے جو شیر ہو نورِ سحر وطن کا
ہے رشکِ مہر ذرہ اس منزلِ کمن کا

سر میں خمار ہو کر دل میں سرو ہو کر
رنگین طبیعتوں کو رنگِ سخن مبارک
ہم بکسوں کو اپنا پیارا وطن مبارک
اس خاک سے اٹھیں اس خاک میں ملینگے
آنکھوں کی روشنی ہے جلوہ اس انجمن کا
لٹا ہے برگ گل سے کاٹا بھی اس چمن کا

گرد و غبارِ یان کا خلعت ہے اپنے تن کو
مر کر بھی چاہتے ہیں خاک وطن کفن کو
چمکست

دیکھو یہ سوال جو دل میں پیدا ہوا کہ ایسی شدت کی سردی یہاں کیوں ہے تو اُس وقت پیدا ہوا
جگہ نشینی میدان سے چکر اور پنچے پہاڑ پر آئے۔ سو یہ کچھ اچھٹے کی بات نہیں یہ تو قدرتی قاعدہ
کے بموجب ہے۔ آفتاب کی تپش جو زمین میں داخل ہو کر اسکی سطح کو گرم کر دیتی ہے تو سطح زمین
کے قریب قریب کی ہوا بھی گرم ہو جاتی ہے اور جو ہوا اونچی ہے وہ بدستور سرد رہتی ہے بلکہ
جب قدر زمین سے اونچی ہوگی اُس قدر زیادہ ٹھنڈی ہوگی۔ اب ان پہاڑوں پر جو ہوا چلتی ہے وہ
سطح زمین کی ہوا سے بہت ہی بلند ہے اسی واسطے بہت سرد ہے اور اسی لیے جاڑے کا
موسم معلوم ہوتا ہے۔ جب ہوا میں سردی کا درجہ تھوڑا میٹر کے حساب سے صفر سے نیچے
پہنچ جاتا ہے تو اس میں بادل جکڑیں برسنے لگتے ہیں جیسے دھنی ہوئی روئی کے پہلے اُسکو برف کا
گرا کہتے ہیں جب برف گرا ہے تو بہت خوشنما معلوم ہوتا ہے زمین و درخت مکانات سب برف سے
سفید ہو جاتے ہیں گویا مٹی دھنی ہوئی روئی بچھا دی ہے پلو تو پاؤں چھس جاتا ہے مگر یہ کیفیت تازہ
برف کی ہوتی ہے بعد کو وہ جکڑی مثل بچھر کے سخت ہو جاتا ہے برف یہاں اونچے پہاڑوں پر ہی

گرتا ہے نیچے پہاڑوں اور میدانوں پر کبھی نہیں گرتا ان سرو مقامات میں دریاؤں و تالابوں کے پانی کی سطح پر برف جم جاتا ہے اور نیچے پانی بدستور رہتا ہے اور انسان و حیوان چلتے ہیں اور نیچے مچھلیاں تیرتی ہیں کل جو تینے دریا کو عبور کیا تو یہی تو کیفیت تھی تم برف پر چل رہے تھے اور نیچے پانی شور کرتا رہ رہا تھا یہ جو سامنے کے پہاڑوں کی چوٹیاں سفید نظر آتی ہیں۔ ایسی اونچی ہیں کہ بارہ مہینہ ان پر برف جمی رہتی ہے۔

الغرض اسی قسم کی بات چیت کرتے ہوئے ہم دیوی جی کے مندر کے قریب جا پہنچے۔ وہاں جو دیکھا تو خلقت کا ایک ازو حام کثیر جمع ہے۔ سروں پر تھالی پھرتی اور کھوے سے کھوا چھلتا ہے۔ بڑا بازار لگا ہے جس میں ہر قسم کا سودا سلف اور ہر ایک جنس اعلیٰ سے اعلیٰ موجود ہے۔ جاتریوں کے ٹھہرنے کو کبھی پنڈوں نے اچھے اچھے مکان بنا رکھے ہیں۔ دیوی جی کا مندر نراسونے کا ہے اور اسکی روکار نہایت خوشنما نقش و نگار سے آراستہ جس میں تمام دیوتاؤں کی تصویریں بڑی صناعت سے منقوش ہیں۔ عمارت ایسی شاندار اور بلند کہ منزلوں سے نظر آتی ہے اُسکے چاروں طرف نہایت آراستہ پیراستہ خوشنما چمن بندی کی ہے جس میں چھوٹے چھوٹے خوشنما پھول بوٹے اور سبزہ کے سوا اور کچھ نہیں ہے پھاگ پر سرد و جانب دو طلائی شیر استاد میں جنکی صورت سے دیوی جی کی شان جلال ظاہر ہوتی ہے۔ پوجاری جو دیکھے تو زرق برق مغرق لباس پہنے سر سے پائون تک زردیورین غرق۔ ہم قریب قریب پہر سوا پہر دن چڑھے اس دیوستان میں پہنچ گئے تھے۔ اول تو اشتان کیا پھر کھانا کھایا اور یہ معلوم کر چکے تھے کہ دیوی جی کے درشن رات کو ہونگے اسلئے تیسرے پہر سے جوئے تھے تو شام تک میلہ کی سیر کرتے رہے جب اٹھ بج گئے تو درشن کی نیت سے ہم مندر کے احاطہ میں داخل ہوئے۔ اگرچہ جگہ بہت تھاپڑی انتظام ایسا عمدہ تھا کہ کسی کو تکلیف نہیں تھی اور کوئی شخص درشن سے محروم نہیں پھرتا تھا۔ پہلے تو

کل جاتری دیوی جی کی پرکرا (طواف) کرتے جسکے لیے ایک وسیع رستہ مندر کے گرداگرد بنا تھا۔ اس میں زیادہ بھیر بھاڑ نہ تھی بلکہ باری باری سے تھوڑے تھوڑے آدمی جانے پاتے تھے۔ جب وہ پرکرا پوری کر کے دیوی جی کے روبرو پہنچ جاتے تو دوسرے غول کو جانے کی اجازت ملتی اور پہلا غول درشن سے فارغ ہو کر دوسرے راستہ سے ایک وسیع کمرہ میں داخل ہوتا جہاں ایک پنڈت دیوی مہاٹم سنانے لگے کتنا سکر اور پرساد لیکر لوگ وہاں سے باہر نکل آتے تھے۔

میں جو پرکرا کر کے دیوی جی کے سامنے پہونچا اور درشن کیے تو مجھ پر ایک عالم حیرت طاری ہو گیا۔ مندر کے اندر ایک عجیب خوشگوار ہلکی زعفرانی روشنی تھی اور کل کمرہ لطیف خوشبو سے ہمک رہا تھا۔ بیچ میں دیوی جی کی زرنگار مورت سنگھاسن پر بیٹھی جگمگ کر رہی تھی۔ اُنکے چہرہ کی تجلی اور چمک دمک بیان میں نہیں آسکتی۔ اُنکے ہر پسو میں ایک حسین حسین گلکار شبنم کا لباس پہنے جواہرات کے زیور سے ہر ہفت بنی جوش جوانی میں سرشار دیوی جی کا چور کر رہی تھی۔ ان نازنینان زابد فریب کا نازک بدن سانچے کا ڈھلا کانسٹے کا تولا باریک پیر میں ایسا جھلکتا تھا جیسے فانوس میں شمع ۷

نراکت اُس گل رعنا کی دیکھو آتشا

نسیم صبح جو چھو جاے رنگ ہو میلا

آدمی تو آدمی فرشتہ بھی دیکھے تو لوٹ جائے اُنکا شیریں قسم اُن کی جادو بھری چتون اُنکی بیاختہ ادائیں حاضرین کے دلوں پر بکلیاں گراتی تھیں جاتریوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ سرست و مدہوش کسی کو کسی کی خبر نہیں۔ آنکھیں کھلی ہیں اور ٹنگی باندھے دیوی جی اور اُن کے سیو کون کو تک رہے ہیں کچھ سدھ بدھ نہیں کہ ہم کون ہیں اور کمان ہیں۔ ایسی سادھی اگر پروردگار کی طرف ایک لمحہ بھی

لگ جائے تو انسان رتبہ میں طاراعلیٰ سے بھی گزر جائے۔ مگر یہ عیان اور وہ نہان۔ ایسا استغراق ہو تو کیونکر ہو۔ البتہ جب صفائی قلب اُسکو عیان کرتی ہے تو جلال و جمال ربانی نظر آتا ہے اُسوقت آدمی اُس سرور سرمدی کو پاتا ہے۔ اس عالمِ تخیر و بخودِ مینِ نہیں معلوم ہم کتنی دیر کھڑے رہے۔ جب پردہ گرا اور وہ نظر فریبِ شگلیں نظر سے غائب ہو گئیں تو اوسان ٹھکانے آئے۔ اُسوقت ایک پوجاری ہمارا ہاتھ پکڑ کر کتھا کے کمرے میں لایا۔ اُس سے سنا کہ درشن کی اجازت توجہ لٹھون کے لیے ہے پھر پوجاری پکارتا ہے کہ جاؤ درشن ہو چکے۔ مگر اُس کی سننے کو نہ بیان تو کان ہمہ تن چشم بن گئے ہیں۔ اسلئے جھٹ سے پردہ گرا دیا جاتا ہے تب لوگ ہوش میں آتے اور وہاں سے ٹلے ہیں۔ سچ ہے عیش و عشرت کی دھن میں کوئی کسی کی نہیں سنتا ہاں جب مصیبت کا پردہ گرتا ہے تو انسان پند و نصیحت کے قابل ہوتا ہے۔

الغرض جب ہم کتھا کے کمرے میں پہنچے تو پنڈت دولت رام صاحب نہایت خوش بانی اور طلاقت لسانی سے دیوی جی کا مہاتم بیان فرما رہے تھے اُنکی تقریر لفظ بلفظ تو یاد نہیں رہی مگر اُسکا خلاصہ یہ تھا۔

کچھنی دیوی کے بھگت ہمیشہ خوش و خرم رہتے ہیں۔ کسی قسم کی تکلیف اُنکو نہیں ہونے پاتی سب مرادیں پوری سب حاجتیں روا اُنکو کسی ادب قاعدہ کی پابندی لازم نہیں کیونکہ اُنکے سب عیب لوگوں کی نظر سے پوشیدہ رہتے بلکہ ہنر سمجھے جاتے ہیں۔

اے زہر تو خدا نہ دیکھیں بھرا	ستارِ عیوب و قاضی الحاج جاتی

آشنا نا آشنا یگانے بیگانے سب اُنکی تعظیم کرکے کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ عیش و نشاط کے گرداب میں غرق رہتے ہیں۔ اسلئے اُن کی طبیعت ایسی کیسو ہو جاتی ہے کہ دنیا و مافیہا کی خبر تک نہیں رہتی کوئی مرے یا جائے۔ جہان اُجرے یا بسے۔ اُنکی بلا سے

بلبل نے آشیانہ چین سے اٹھالیا
اسکی بلا سے بوم رہے یا بھارے

یوگ شاستر میں اسی حالت کو سچ سما دھی کہا ہے اور یہ صرف دیوی جی کے بھگتون کو نصیب ہوتی ہے۔ بس اُنکے دون میں دیوی جی کے سوا نہ کسی کی محبت باقی رہتی ہے نہ کسی کے ساتھ ہمدردی کیونکہ ایسا کرین تو اُن کی سما دھی کھنڈت ہو جائے عیش و نشاط کے سوا اُنکی طبیعت دوسری طرف جاتی ہی نہیں۔ جسم دُبلتا پتلا چہرہ زرد کم خوراک۔ نفیس پوشاک۔ لطیف طبع۔ نازک مزاج یہی لوگ سما دھی کے ادھکار رہتے اور سچ سما دھی کے مزے اُڑاتے ہیں۔ اکثر عالم جوانی ہی میں دیہ تیاگ کر پریم وھام کو چلے جاتے ہیں ضعف پیری کی بے انتہا کلفتیں اُنکو بھگتینی نہیں پڑتیں۔ مگر جو دیوی جی سے کچھ (برگشتہ) رہتے ہیں اُنکی بُری گت ہوتی ہے۔ مصیبتوں کی بھراور اور آفتوں کی بوجھا رسدا اُنپر رہتی ہے۔ دنیا اُنکو حقارت کی نظر سے دیکھتی ہے۔ کوئی اُنکا آواز نہیں کرتا۔ اے اُپاسکو دیوی جی کی بوجا دل و جان سے کرو تاکہ اُنکی نظر عنایت تمھارے حال پر رہے۔

یہ کتنا شکر جب قیام گاہ پر واپس آیا تو رات بھر دیوی جی اور اُنکے سیوکون ہی کا دھیان بندھا رہا۔ صبح کو سو کر اُٹھے تو ہمارے ساتھیوں کی یہ رائے ہوئی کہ آج آئندہ کُنڈ کی اُشان کرنی چاہئے چنانچہ یہ ارادہ کر کے ہم سب چل پڑے۔ یہ کُنڈ دیوی جی کے مندر کے پیچھے کچھ فاصلہ پہاڑوں کے بیچ میں ہے پانی اُسکا نہایت صاف شفاف۔ نہ کی چیزیں ایک ایک کر کے گن لیا اور برفستان جو قریب تھا تو سردایا کہ مخ کو مات کرتا تھا وہاں پہونچ کر ایک عجیب بات سنے پیچھی کہ ہزاروں آدمی اُس کُنڈ کے کنارے بیٹھے کانپ رہے ہیں۔ دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ پانی کے اندر ایک ہار جواہرات کا ہے نہایت بیش قیمت اور مرصع ہر شخص اُسکی جستجو میں غوطہ لگاتا اور حد درجہ

کی کوشش کرتا ہے مگر کسی کو دستیاب نہیں ہوتا جب آدمی باہر نکلتا ہے تو سردی کے مارے بدن
 کا پتہ اور دانت سے دانت بچنے لگتا ہے۔ یہ سنکر میں نے جو تالاب کی طرف نگاہ کی تو
 فی الحقیقت ہمارے میں نظر آتا تھا۔ میں تیر کی اور غوطہ زنی میں بڑا مشاق تھا کیونکہ بچپن میں
 اچھے اچھے استادوں سے یہ فن سیکھا تھا۔ میرا جی بھی لپٹا یا فوراً کپڑے اتار اور لنگر لنگوٹ باندھ
 اور لوگوں کی طرح پانی میں دھم سے کود پڑا اور سانس بند کر کے سیدھا تہ کو جا لگا۔ وہاں دیر تک
 اُس بار کو تلاش کرتا رہا۔ تہ کا چپہ چپہ ٹول مارا مگر کچھ ہاتھ نہ آیا آخر کار پانی سے سر اُبھارا اور دچا
 ہاتھ مار کر کنارہ جا کھڑا اور جس طرح سب کانپ رہے تھے میں بھی کانپنے لگا۔ جب دھوپ
 لگا کر سردی چھوٹی اور بدن میں جان آئی تو میں نے پھر ڈبکی لگائی۔ لیکن خالی ہاتھ نکلا۔ تیسرا غوطہ
 اور لگایا تو بھی ناکام رہا۔ غرض ہار جھک مار کر کپڑے پہن اپنا سامنہ لے ہمراہیوں کے ساتھ ساتھ
 واپس چلا آیا۔ جھکو دیوی جی اور لنگے سیو کون کی نسبت تو تعجب تھا ہی اب یہ ماجرا اسپر اور طرہ
 ہو گیا۔ کچھ دیر تک سخت خلجان رہا۔ پھر کھانا کھایا اور آرام کیا۔ اتنے میں تیسرا پہر ہو گیا۔ جی میں
 آیا کہ چلو گیان دیو جی کے درشن کریں۔ یہ اُس نوح کے سادھو دن میں بہت مشہور و معروف
 ہیں۔ ایک پہاڑ کی چوٹی پر اپنی چھوٹی سی کٹی میں رہتے ہیں۔ جہاں سے کچنی دیوی کا مندر اور
 آندکند و ونون بچے نظر آتے ہیں اور پر صاف نظر آسمان ہے اور آفتاب عالم تاب کی تجسلی۔
 سادھو جی میں تو عمر سیدہ مگر چھوٹی تو ہی مضبوط اور جوانوں سے ٹانے معلوم ہوتے ہیں۔ چہرہ سے نور
 اتنی کی برکت جھلکتی ہے۔ تنہائی پسند بہت ہیں اسلئے انکے خلوت کہ دین عوام کا گز نہیں ہونے پاتا بلکہ
 خاص خاص طالب صاوق ہی انکی صحبت میں بار تاب ہوتے ہیں جو پہنچا تو کئی کے اندر روزانو بیٹھے تھے
 میں بھی پر نام کر کے میٹر گیا علاج پرسی کے بعد انکی غرض دریافت کی میں نے عرض کیا جناب میں عجیب محضہ اور
 خلجان میں مبتلا ہوں امید ہے کہ آپ کے فیضان صحبت سے رفع ہو جائے پھر میں نے دیوی جی کے مندر کی زیارت

اور آئندہ کئی غواصی کا ماجرا من و عن سنایا تو وہ مسکرانے لگے اور کچھ باتیں کرنے کے بعد ایک چھوٹی سی جیسی دورین مجبوعہ فرمائی اور کہا کہ ابلی مرتبہ دیوبی جی کے دشمنوں کو جاؤ تو یہ دورین لگا کر دیکھنا اور آئندہ کئی پرہیز تو اسی دورین میں اور پر کی جانب نظر کرنا کل چارے پاس پھر آنا اور جو کیفیت دکھائی دے بیان کرنا۔ بس اب رخصت۔ میں پر نام کر کے اُٹھے قدم واپس ہوا۔

رات کو جو دشمنوں کے لئے گیا تو گیان دیوبی کے فرمانے کے مطابق عمل کیا اُس دورین کے ذریعہ سے تو کچھ اور ہی کیفیت نظر آئی۔

مے نماید نور نار و نار نور	ورنہ دنیا کے بدے دار الغرور

اُس جگہ جوت والی مورتی پر غور کیا تو زری مٹی کی۔ زرد رنگ میں رنگی ہوئی اور اُس پر جلکائی ہوئی ہے۔ جبکہ پیسے کے اندھوں نے سونا سمجھ رکھا ہے۔ اُن پر ہی جمال سیو کون پر جو نظر ڈالی تو ثابت ہوا کہ ان کی اصلیت بھی یہی مٹی ہے مگر اس مٹی کا خمیر اور رنگ و روغن دوسرے طور پر کیا گیا ہے جو مورتی کی ساخت سے بالکل جدا ہے۔ ان نازمینوں کے اندر صنایع کامل نے ایک کل لگا دی ہے جبکہ ذریعہ سے وہ صاحب جس و حرکت اور ذی فہم و ادراک ہیں۔ وہ کل بھی اُس دورین کے ذریعہ سے نظر آتی تھی مگر ایسی باریک تھی کہ اسکی ماہیت و حقیقت کا سمجھنا امر محال ہے۔ غرض ان مٹی کی مورتوں پر تمام خلقت ایسی دیوانہ و شیرا ہو رہی تھی کہ کوئے بھاگ پڑی ہے مجھے اُنکی غلط بینی پر بخت افسوس آتا تھا اور میں دل ہی دل میں کہتا تھا۔ کاش یہ دورین سب کے پاس ہوتی! میں نے چاہا بھی کہ بعض آدمیوں کو اصلی کیفیت دکھاؤں مگر وہ تھے عالم بیہوشی میں دکھانا کہے۔ میں نے جو اُس مجمع پر نظر ڈرائی تو دیکھا کہ ایک صاحب اور بھی ایسی ہی دورین لگائے دیکھ رہے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ گیان دیوبی کی عنایت کا صدقہ ہے

جو ہزاروں بینک کی ایک آدھ اصلی حالت کو معلوم کر پاتا ہے۔

دوسرے دن صبح کو مین آئندہ کند پیر پہونچا اور دو بین لگا کر اوپر کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ پہاڑ جو لب تالاب کھڑا ہے اُسکی آڑ میں ایک اور بلند پہاڑ ہے۔ اُسکی چوٹی پر ایک درخت ہے اُس درخت کی ایک شاخ تالاب کے اوپر جھکی ہوئی ہے جس میں یہ نادار مار لٹکا رہا ہے یہ جو تالاب مین نظر آتا ہے اُس ہار کا عکس ہے۔ درخت اس قدر بلندی پر تھا کہ بغیر دوربین کی مدد کے خالی آنکھ سے ہار مطلق نظر نہ آتا تھا۔ اس مشاہدہ نے میرا تخیر بالکل رفع کر دیا ۵

چلنا چلنا سب کہیں پہونچنے پر لا کوے	ایک کنچن ایک کا منی ڈر لہجہ گھاٹی دوے

دن ڈھلے مین گیان دیوجی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اُنکی مہربانی کا بہت بہت شکریہ ادا کر کے مین نے عرض کیا کہ آپ یہ دو بین مجکو عطا فرماتے تو عمر بھر میرا شک رفع ہوتا ہمارا آج نے فرمایا اسکو بحفاظت تمام اپنے پاس رکھو یہ تمکو ہر شے کی ماہیت سمجھنے میں مدد دیگی پھر کہنے لگے کہ یوں تو ہر شخص آئندہ کا متلاشی رہتا ہے مگر غلطی نظر سے اُسکو وہاں تلاش کرتا ہے جہاں وہ قطعاً نہیں ہے آئندہ دراصل روح مین ہے۔ اسکا عکس پڑتا ہے مین کے تالاب مین جو تہ کے اندر یعنی اشیاء عالم مین نظر آتا ہے۔ انسان تمام عمر آئندہ کی جستجو مین غوطہ زنی کرتا اور تہ کی طرف جاتا ہے کیسی کیسی ہفتین جھیلتا ہے پھر بھی اُسکو نہیں پاتا البتہ گیان کی دوربین لگا کر دیکھے تو پتہ لگے کہ دراصل آئندہ کہاں ہے اور جب اُسکی اصلی جگہ معلوم ہو گئی تو پھر معقول طور پر سعی و کوشش کرنے سے مل بھی سکتا ہے ۵

ڈھونڈھتا ہے تو کدھ باریا کو میرے لے ماہ

منزلش در دل ماہست لب بام نہین

غور کیجئے تو ہر ایک شے کی دو قیمتیں ہوتی ہیں ایک اصلی دوسری فرضی مثلاً ہزار روپیہ کا

نوٹ ہے۔ اسکی اصلی قیمت تو وہی کاغذ کے پرزہ کی قیمت ہے کیونکہ کاغذ ہی نوٹ کی اصل ہے۔ مگر فرضی قیمت ایک ہزار روپیہ ہے علی ہذا ایک طلائی مورت یا حسین جسم کی اصلی قیمت اسقدر مٹی کی قیمت کے برابر ہے جو انکی ساخت میں صرف ہوئی ہے کیونکہ وہی مٹی انکی اصل ہے مگر سونے کی فرضی قیمت مٹی کی قیمت سے بدرجہا زیادہ ہے اور حسین جسم کی فرضی قیمت کا تو کچھ اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔ گاہک کے دلی شوق اور میلان طبع پر موقوف ہے۔

ہر دو عالم قیمت خود گفتہ	نرخ بالا کن کہ ارزا نی ہنوز

ہاں تو اس بیان سے ہماری غرض یہ ہے کہ طالب حق کو اشیا کی اصلی قیمت مد نظر رکھنی چاہیے کیونکہ اسکا مقصد ٹھرا حصول حق یعنی اصل کل تو ضرور ہے کہ اصلی قیمت کی جانچ میں دھوکا نہ کھائے گو بظاہر معاملات و نیامین فرضی قیمت سے کام لے۔ اکثر آدمی فرضی کو اصلی قیمت سمجھ کر فریب میں آجاتے اور سخت خسارہ اٹھاتے ہیں۔

دو غلطیان نہایت عام ہیں ایک یہ کہ ہے کچھ اور سمجھتے ہیں کچھ دوسرے یہ کہ ہے کہین اور تلاش کرتے ہیں کہین۔ دیوی جی کا مندر پہلی غلطی کی مثال ہے اور آئندہ دوسری کی اور یہ غلطیان اسوقت تک باقی رہتی ہیں جب تک کہ انسان نام اور روپ کے جال میں پھنس رہا ہے۔ البتہ جو اس جال سے نکل گیا تو پھر کام کرودھ لو بھرموہ سے اسکا دل پاک ہو جاتا ہے اور روح سے محبت صادق کا چشمہ اُسے ملنے لگتا ہے تب انسان قابل عنایت ایزدی ہوتا ہے۔

کینھن کو مرتکا کرمانے	کامن مرت پند پچانے
تلسی چھوٹ گئے بھرم دوی	کر پاپا تر گھن ایک سوئی

نوٹ۔ یہی مایا کا سرور ہے۔

فصل ہفتم

مسئلہ جبر و قدر

ایک بار سوامی جی مہاراج کی خدمت میں مین نے عرض کیا کہ ایک شعر ہے —

چلا تھا کعبہ کی سمت کو مین تو میکدے مین ہوا گزرا
کھلا یہ اُس وقت راز مجھ کو کسی کے مین اختیار مین ہوں

مضمون شعر سے ظاہر ہے کہ اس کا قائل جبری ہے۔ مگر بعض کا مشرب اس کے خلاف ہے وہ انسان کو اپنے افعال میں مختار سمجھتے ہیں اور وہ قدری کہلاتے ہیں۔ سو مہاراج اس جبر و قدر کے مسئلہ میں مجھ کو سخت تشویش ہے کسی طرف عقل قائم نہیں ہوتی کیونکہ روزمرہ ایسی مثالیں دیکھتے ہیں کہ آدمی جو چاہتا ہے سو کر گذرتا ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی دیکھتے ہیں آتا ہے کہ انسان ایک کام کے لیے جی جان سے کوشش کرتا ہے اور کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتا پھر بھی کام رہتا ہے۔ براہ مہربانی اس مسئلہ کی حقیقت سمجھا دیجئے تاکہ میرے دل کی دُکھ مٹ جائے سوامی جی نے فرمایا واہ — یہ تو آپ نے سب سوالوں کا نگرداد ادا پوچھا جبکہ جواب میں زبان کٹے کٹے اور کان سننے سننے تک جائیں اور لکھنے بیٹھو تو دفتر کے دفتر سیاہ ہو جائیں تاہم یہی کہتے بنے کہ ہنوز دہلی دور۔ سو جی یہ مسئلہ ٹھیک ٹھیک تو اس وقت حل ہوتا تھا جبکہ انسان بہت کچھ روحانی ترقی حاصل کر چکتا ہے اور ان مقامات سے عبور کر جاتا ہے جو اس مسئلہ کے متعلق ہیں کیونکہ جو اس ظاہری سے ان مقامات کا علم ہو نہیں سکتا۔ لیکن مین آپ کو بالکل مایوس کرنا بھی نہیں چاہتا اس لیے مختصر طور پر حکمائے متقدمین کی رائے بیان کرتا ہوں جس سے اس مسئلہ کی نسبت کچھ اجمالی واقفیت آپ کو ہو جائیگی اور وہ تحقیقات آئندہ مین مدد دیگی

مہار پر لے کا وقت ہے وشنو جی مہاراج شیش جی کو بستر بنائے سو رہے ہیں اور
 بچھین جی انکے پاؤں دبا رہی ہیں۔ اسکے یہ معنی ہیں کہ صرف ایک ذات واحد باقی ہے
 کل عالم اس میں فنا ہو گیا ہے۔ اور وہ قوت جو کل کائنات کو چلا رہی تھی مہاراج کی خدمت
 میں حاضر ہے۔ بچھین جی یعنی مایا جو سنسار کی موجد ہے اس وقت اپنے کارن میں لے
 ہو گئی ہے۔ نہ زمین ہے نہ آسمان۔ نہ عالم ہے نہ مخلوقات۔ نہ دن ہے نہ رات۔ نہ چاند
 نہ سورج۔ نہ بہشت ہے نہ دوزخ۔ نہ عالم ہے نہ معلوم صرف ذات واحد موجود ہے
 جو اپنے کل ظہور کو اپنے آپ میں محو کیے ہوئے ہے۔ اس وقت کی کیفیت کے دراک سے
 تخیل و تصور قیاس و لگان عاجز ہے۔ ع۔ نہ وہاں جو اس پہنچن نہ خرد کو ہے رسانی
 ویدون میں اس ذات کو نیتی نیتی (یہ نہیں یہ نہیں) الفاظ نفی سے تعبیر کیا ہے نہ الفاظ اثبات سے ۵

زلا مگر اگر اسرار مبینی	تو ازلا نقطہ و پرکار مبینی

مان اتنا ضرور سمجھ میں آتا ہے کہ آخر کار اس عالم کا کوئی ادھار یعنی سہارا ضرور ہے جہاں سے
 وہ مثل امواج دریا وقتاً فوقتاً ظہور میں آتا ہے پس وہی ایک ذات واحد ہے محیط کل
 ازلی وابدی۔ ہر قسم کے تعینات سے مبرا۔ اسی کو ویدانت میں پرہم برہم اور تصوف میں
 ذاتِ بحت کہا گیا ہے۔ جب ظہور کا وقت آتا ہے تو اس میں ایک مرکز قائم ہوتا ہے
 جسکو سگن برہم کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ ست چت آئند کے گن یعنی صفات میں متجلی ہو کر اپنی قوت
 ارادی سے تمام عالم کو پیدا کرتا ہے۔ اسی کو ایشور کہتے ہیں جو کہ عالم کو پیدا کرنے کے
 لحاظ سے برہما اور اسکو قائم رکھنے کے لحاظ سے وشنو اور اسکو فنا کرنے کے لحاظ سے
 شیو کے نام سے پکارا جاتا ہے سگن برہم کے ظہور کے ساتھ ہی پرکرتی یعنی مادہ لطیف کا
 ظہور ہوتا ہے۔ جو کچھ اس عالم میں ہونے والا ہے اسکا نقشہ اول برہما تجو بزرگ کرتا ہے

پھر اُسکے منشا کے مطابق اُسکی جیتن شکتی کل عالم کو پیدا کرتی ہے اس طور سے کہ اول وہ پر کرتی کو تحریک دیکر سات طباقوں میں منقسم کرتی ہے۔ پھر انہیں انواع و اقسام کی مخلوق پیدا کرتی ہے۔ جو درجہ بدرجہ ترقی کرتی ہوئی طبقات ادنیٰ سے طبقات اعلیٰ کو عروج کرتی ہے۔ ایجاد عالم سے الیشہ کا منشا یہ ہے کہ میں ایک ہوں ایک ہو جاؤں یعنی مثل میرے تینوں صفات میں کامل مخلوق اس عالم میں سے برآمد ہو کر سر و سرمدی سے فیض یاب ہو۔

خود را بہ تکلف و گرے ساختہ ام	تا شاؤ گنم آن و گرے را کہ منم

چنانچہ ارادہ الہی کے موافق کل مخلوقات ترقی کرتی ہوئی اس سדרشن کے میلہ میں اپنے مرجع پہلی کی طرف چلی جا رہی ہے۔

از جهان زندہ اول آمدیم	باز از بستی سوئے بالاسدیم
جملہ اجزا در ترک و رسکون	نا طقان کا نا الیہ راجون

اس غرض سے کہ جیتن شکتی میں تعین پیدا ہو جائے اُسکو جسم کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے چنانچہ روح و جسم کے اجتماع سے ایک انانیت یا خودی پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ خودی روح کو قید جسمانی میں بھینا کر اس عالم کا تماشا دکھاتی ہے۔ جب وہ اس تماشے سے سیر ہو جاتی ہے تو بذریعہ ترک و تجرید اس قید سے رہائی حاصل کرتی ہے تب خودی دور ہو کر اُس میں انانیت اعلیٰ ظہور کرتی ہے جو کسی وقت انا الحق کا غرہ مارتی ہے

از تفکر کشف کے شد آن انا	آن انا مکشوف شد بعد از فنا
آن انا نے نے کہ عقلش فہم کرد	فہم آن موقوف شد بر مرگ فرد
گشتہ در یائے دوئی در عین فصل	شد ز سودر بے سوئی در عین وصل
بلکہ وحدت گشتہ اور ادروصال	شد خطاب و خطاب ذو الجلال

تا شود و بردار شہرت او سوار مقبل اندر جستجو ماہر شود	بعد ازان گوید حقمن منصور و ار تا چنین سرور جہان ظاہر شود
پس جسم کے ساتھ چسپیدگی یعنی خودی و دربو کر مر ح میں انانیت علی قائم ہونا یہی منشا ہے کار ساز ہستی کا خلقت انسان سے اسلئے جو خودی دور کرتا ہے وہ اپنے خالق کے ارادہ کو پورا کرتا اور اپنی سرشت کا نفا انجام دیتا ہر اور بقائے دوام حاصل کر کے سرور سرمدی کا حظ اٹھاتا ہے اور جو شخص اس کے خلاف کرتا ہے وہ اپنے تین عذاب الیم کا سزاوار بنا لیتا ہے اور آخر کار اسکو بھی وہی کرنا پڑتا ہے جو اسکی سرشت کی علت غائی ہے	
ایک بعد از ہزار رسوا کی	انچہر وانا کسہ کند نادان
نفاٹے انہی کے مطابق کام کرنا دھرم کہلاتا ہے اور اس کے خلاف ادھرم - دھرم کے وسیلہ سے انسان طبقات اعلیٰ کی طرف عروج کرتا ہے اور ادھرم سے اسفل کی طرف نزول پس دھرم و ادھرم کو بخوبی سمجھنا اور اس پر عمل کرنا لازم ہے کیونکہ روحانی ترقی و منزل اسی پر موقوف ہے۔ اس کے بعد دو مسئلے کرم اور آواگون کے بھی جاننے جا نہیں کیونکہ انکے سمجھے بغیر انسان بہت غلطی کرتا اور مسئلہ جبر و قدر کو ہرگز نہیں سمجھ سکتا۔ مگر ان مسائل کے بیان سے پہلے یہ بات قابل غور ہے کہ تمام طبقات عالم لطیف ہوں یا کثیف قوائین قدرت سے منضبط ہیں۔ کوئی کارروائی خلاف ضابطہ نہیں پائی جاتی۔ عالم مادی کی تحقیقات سے ظاہر ہے کہ اس عالم کثیف کا ہر ذرہ یا بند صنوا بط ہے اگر ہم کو کوئی امر خلاف ضابطہ معلوم ہو تو وہ ہماری لاعلمی ہے۔ اس طرح طبقات اعلیٰ میں بھی سمجھنا چاہئے۔ دوم یہ کہ قوائین قدرت اہل بین کبھی تبدیل نہیں ہوتے کیونکہ وہ اس عقل کل سے نافذ ہوئے ہیں جو تغیر و تبدل سے مبرا ہے۔ ان دو اصول کے سمجھ لینے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب قدر انسان کو ان قوائین استمراری سے زیادہ واقفیت ہوگی اس قدر وہ اپنے آپ کو زیادہ	

محموظ کر سکیگا اور روحانی ترقی کر کے اپنی سرشت کا نشا انجم دینے میں کامیاب ہوگا۔

مسئلہ کرم

کرم کے معنی ہیں فعل مگر برہم و دیا یعنی علم الہیات کی اصطلاح میں اس لفظ سے علت و معلول کا سلسلہ مراد ہوتا ہے۔ یہ قانون قدرت کل واقعات عالم اور انسان کے ظاہری و باطنی افعال حاوی ہے۔ یہ عالمگیر آئین ایسا محیط ہے کہ ایک ذرہ عالم بھی اُسکے تصرف سے باہر نہیں ہو سکتا۔ یہ قانون اُس عدل مطلق پر مبنی ہے جسکو سفارش یا خوشامد یا رشوت اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکتی۔ تمام عالم کی فریش اسی قانون کے مطابق ہوتی ہے اور انسان کے ظاہری و باطنی افعال کے نتائج اسی قانون کے بموجب عمل میں آتے ہیں۔ یہاں ہم اس قانون کا صرف وہ حصہ بیان کریں گے جو انسان سے متعلق ہے کیونکہ کل مضمون کرم تو ایسا وسیع ہے کہ اسکی تشریح کو فرقاً ہم اس عالم میں حالات انسان کے اندر غایت درجہ کا اختلاف پاتے ہیں ایک ذہن ہے تو دوسرا غبی۔ ایک امیر ہے تو دوسرا غریب۔ ایک خوش ہے تو دوسرا مغموم ایک نیک ہے تو دوسرا بد۔ ایک تندرست ہے تو دوسرا بیمار۔ ایک عالم ہے تو دوسرا جاہل وغیرہ وغیرہ اس اختلاف کی کوئی وجہ ہونی چاہیے کیونکہ معلول بلا علت ہو نہیں سکتا اور وجوہات جو بیان کی جاتی ہیں وہ بھی مختلف ہیں۔ ایک فریق کہتا ہے کہ خدا کی مرضی جیسا چاہا ویسا کیا۔ وہ قادر مطلق ہے کسی قاعدہ ضابطہ کا پابند نہیں لیکن اسکی کچھ وجہ بیان نہیں کی جاتی کہ ایک شخص کو وہ کیونکہ اچھی حالت میں پیدا کرتا ہے اور دوسرے کو بلا وجہ کیونکہ مصیبت میں ڈالتا ہے۔ یہ اُسکے انصاف اور اُسکی حق پسندی کے خلاف ہے دوسرا فریق یہ کہتا ہے کہ یہ اختلاف کسی قاعدہ پر مبنی نہیں بلکہ اتفاقہ ہے۔ مگر جب ہم کل عالم کو پابند ضوابط پاتے ہیں تو یہ کس طرح مان لین کہ حالات انسان کسی قاعدہ و

ضابطہ پر مبنی نہیں۔ اصل یہ ہے کہ ۵

اگندم از گندم بر وید جو ز جو	از مکافات عمل غافل مشو

جو کوئی جیسے اعمال کرتا ہے ویسے ہی نتیجے پاتا ہے نیک اعمال کا بدلہ نیک اور بد کا بدلہ ہوتا ہے لیکن بعض اوقات ہم نیکوں کو تکلیف میں اور بدوں کو آسائش میں دیکھ کر اس کلیہ کی نسبت شبہ میں پڑ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نظر دور میں نہیں ہے جو بیچ آج بویا جاتا ہے۔ وہ آج ہی نہیں ادا کرتا۔ بلکہ مدتہائے مدید کے بعد جب اُس کو آب و ہوا موافق ملتی ہے پھوٹ نکلتا ہے اسی طرح نتیجہ اعمال موافقت حالات پر موقوف ہے حال کے اعمال نیک یا بد گذشتہ اعمال کے نتائج کو دور نہیں کر سکتے۔ ہاں اُن کا نتیجہ ضرور ملے گا۔ جب کہ حالات نتیجہ کے موزون و موافق اور بد و گار ہو گئے۔ خواہ اس زندگی میں ہوں خواہ کسی آئندہ زندگی میں بہر حال اعمال کے نتیجوں سے انسان کسی طرح بچ نہیں سکتا۔

کرم دو قسم کے ہوتے ہیں ایک تو مالک جو صرف من سے کئے جاتے ہیں یعنی افعال قلوب دوسرے شاریک جو شریر و من و دونوں سے کیے جاتے ہیں شاریک کرم کے دو جز ہوتے ہیں ایک تو فعل جسمانی جو جسم کے کسی حصہ سے سرزد ہوا۔ دوم نیت یا ارادہ جسکی وجہ سے وہ فعل کیا گیا جسمانی فعل کی نیکی یا بدی اس پر موقوف ہے کہ اُس سے کسی کو نفع یا نقصان ہو بچے۔ نیت کی نیکی یا بدی اس پر موقوف ہے کہ اس میں دوسروں کی غرض ملحوظ تھی یا خود غرضی پس کل شاریک کرم بحفاظت و فعل جار قسم کے ہوتے ہیں۔ اول وہ جن میں نیت و فعل دونوں نیک ہیں دوم وہ جن میں نیت نیک ہے اور فعل بد۔ سب سے اول وہ جن میں نیت بد ہے اور فعل نیک۔

پہلے کرم وہ جن میں نیت و فعل دونوں بد ہیں۔ اول قسم کے کرم ان نیک دل انسانوں سے ظہور میں آتے ہیں جبکہ علم و عمل بوجہ صفائی قلب بہت صحیح ہوتا ہے ایسے نیک نفس

لوگوں سے نفع انسان کو بہت نفع پہنچتا ہے اور وہ اکثر اپنے ہم جنسوں کی تہذیب و تعلیم اور
 بہبودی میں مصروف رہتے ہیں۔ دوسری قسم کے کرم اُن انسانوں سے سرزد ہوتے ہیں
 جنکی نیت تو نیک ہے مگر وجہ کرم علمی فعل بد کے مرکب ہوتے ہیں مثلاً مذہبی تعصب سے
 ایک فرقہ دوسرے فرقہ کو صد ہا قسم کے آزار پہنچاتا ہے تاریخ کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے
 کہ کس قدر ظلم و غریزی اس جہالت کی وجہ سے عمل میں آئی ہے۔ متعصب آدمی یہ سمجھتے ہیں کہ
 دیگر مذاہب کے انسان کا فرین لہذا واجب القتل ہیں زیادہ جینے سے زیادہ گناہوں کے
 مرکب ہونگے پس قتل سے اُنکا بھی نفع ہے اور دینداروں کو بھی عبرت۔ لیکن جب کافر اُن کا
 مذہب اختیار کر لیتے ہیں تو وہ اُنکے ساتھ برادرانہ برتاؤ کرنے لگتے ہیں کیونکہ اُنسے خصومت تو
 تھی ہی نہیں صرف اُن کی نفع رسانی مد نظر تھی۔ تیسری قسم کے کرم وہ لوگ کرتے ہیں جو بظاہر تو
 دوسروں کو نفع پہنچاتے ہیں مگر اپنی ذاتی غرض اس میں پوشیدہ رکھتے ہیں۔ اکثر دیندار بھی اور
 دنیا دار بھی خیر خیرات کے ذریعہ سے صد ہا آدمیوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں مگر دلی منشا اظہار
 دینداری اور حصول شہرت و نیکنامی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ چوتھی قسم کے کرم نہایت رزیل اور
 بد نما آدمیوں سے سرزد ہوتے ہیں جو محض اپنی اغراض نفسانی کے لئے لوگوں کو مضرت
 و اذیت پہنچاتے ہیں۔ ریاست و سلطنت کے لئے بیاباب کو باپ بیٹے کو بھائی بھائی کو
 ہلاک کرتا ہے۔ سجادہ نشینی کی طمع سے چیلے گرد کو مار ڈالتے ہیں۔ دولت کی غرض سے
 ہزاروں غریب زبان ہوتی ہیں مال حاصل جو اشخاص بلا غرض اور من کو نفع پہنچاتے ہیں وہ فرشتے ہیں۔ جو اپنی
 غرض کے لئے دوسروں کا بھلا کرتے ہیں وہ انسان ہیں جو اپنی غرض کے لئے دوسروں کو ضرر پہنچاتے
 ہیں وہ بہائم ہیں۔ جو بلا غرض دوسروں کو ضرر پہنچاتے ہیں وہ شیطان ہیں۔ تو اب انسان کو فرشتہ غم
 بننے کی کوشش کرنی چاہیے نہ کہ شیطان ہونے کی چونکہ ہم کو علم کل نہیں اس واسطے ہمارے افعال حسبانی

میں غلطی کا ہونا ممکن ہے لیکن نیت ہمارے اختیار میں ہے۔ اُسکو ہمیشہ نیک و پاک رکھنا چاہیے۔ اگر نیت نیک ہوگی تو علم صحیح بوجہ صفائی قلب آخر کار پہنچا حاصل ہو جائیگا۔ نیت کی بدی قلب کو سیاہ کر دیتی ہے پھر اُس میں علم صحیح کے قبول کرنے کی قابلیت ہی نہیں رہتی۔

انسان کی جسمانی حالت نتیجہ ہے اُسکے گزشتہ افعال جسمانی کا۔ اگر نیک تھی تو راحت ہے بد تھی تو تکلیف ہے۔ یعنی اُسے جس قدر دوسروں کو جسمانی دکھ یا سکھ پہنچایا تھا اُسی قدر اُسکو جسمانی دکھ یا سکھ پہنچ رہا ہے مثلاً کسی نے خیرات کے ذریعہ سے بہت سے انسانوں کو آرام پہنچایا ہے گو اُسکی نیت کسی ہی ہو تو اُسکے بدلہ میں اُسکو بھی آرام پہنچتا ہے۔ قوانین قدرت جو انصاف پر مبنی ہیں اُسکو اُسکے قرضہ یا فتنی سے محروم نہیں کر سکتے۔ نیت کا نتیجہ نیک طبعی یا بطبعی ہوتا ہے پس انسان جو افعال بذریعہ قلب کرتا ہے اُسکا نتیجہ بذریعہ قلب اور جو بذریعہ جسم کرتا ہے اُسکا نتیجہ بذریعہ جسم پاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس عالم میں عجیب کیفیت دیکھتے ہیں۔ بہت سے خوش حال آدمی مین جنکو طرح طرح کی آسائش جسمانی حاصل ہے مگر اُنکے دل حسد و بغض وغیرہ سے ایسے خراب ہو رہے ہیں کہ اُن کی زندگی تلخ ہے۔ برخلاف اُسکے بہتیرے ایسے ہیں کہ جسمانی راحتوں کی طرف سے تو بالکل ٹوٹے مین مین مگر اُنکے دل پاک صاف ہیں اور وہ اپنی کھال میں مست اور چمڑی میں مگن ہیں۔

انسان کے تمام افعال مین کچھ نہ کچھ تعلق خودی کا رہتا ہے اسلئے اس کی سزا و جزا پانے کا بھی مستحق ہوتا ہے۔ کیونکہ خودی ہے تو خواہش بھی ضرور ہوگی اور خواہش ہی فعل کو نتیجہ سے وابستہ کرتی ہے۔ گویا خواہش ایک رسی ہی کرم اور پھل کی بانڈھنے والی اسی واسطے بھگوت گیتا میں لکھا ہے کہ جس شخص کو کرم بندھن سے چھوڑنا منظور ہو وہ نشکام کرم کرے یعنی اپنے کل نفس انص بلا خواہش ذاتی ادا کرے۔ کیونکہ جب خواہش کی رسی ٹوٹ جاتی ہے تو کرم سے اُسکے نتیجہ جدا ہو جاتے ہیں

اور انسان کرم بندھن سے چھوٹ جاتا ہے۔ بعض صاحبوں کا یہ خیال ہے کہ کرم کے تیاگ یعنی ترک سے انسان کرم بندھن سے چھٹ جاتا ہے مگر یہ اُن کی خام خیالی ہے۔ اول تو کل کرم چھوٹ ہی نہیں سکتے۔ دوم کرم میں جو خودی کا تعلق ہے اُس سے کرم بندھن ہوتا ہے نہ کہ محض کرم سے۔ اسلئے کرم بندھن کرم ہی سے چھوٹتا ہے نہ کرم کے تیاگ سے۔

اس تقریر کو سن کر میں نے سوامی جی سے سوال کیا کہ جب فعل ہو چکا اور اُسکو ہوے ایک مدت اگر چکی اور وہ خواہش بھی جسکی وجہ سے فعل کیا گیا تھا دور ہو گئی تو وہ فعل اب یا آئندہ نتیجہ کیونکر پیدا کرے گا جب اُسکا وجود ہی نہ رہا تو نتیجہ کیسا؟ اسپر سوامی جی نے فرمایا نہیں نہیں افعال معدوم نہیں ہوتے بلکہ ہر شخص کے گرد ایک تجس یعنی نور لطیف رہتا ہے جسکو برصیۃ مقناطیسی بھی کہتے ہیں۔ نیک و بد خیالات و افعال سے اس تجس کی رنگت میں ہر لمحہ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ ستو گنی خیالات و افعال دھرم۔ ویراگ۔ محبت۔ ہمدردی وغیرہ سے وہ سنہری روشن اور نہایت خوش رنگ ہو جاتا ہے۔ رجو گنی خیالات و افعال مثلاً طمع۔ غصہ۔ حسد۔ بغض وغیرہ سے وہ سرخ ہو جاتا ہے۔ تمو گنی خیالات و افعال جیسے شراب خواری۔ تبکر۔ تعصب۔ خوف وغیرہ سے وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مختلف خیالات و خواہشات کی تیزی و ملائمت کے لحاظ سے صد ہا قسم کے درمیانی رنگ اُس میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ تجس ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتا ہے اور وہ ایسے لطیف مادہ کا ہوتا ہے۔ کہ جو اس کیفیت سے محسوس نہیں ہوتا بلکہ جو اس لطیف ہی اُسکو معلوم کر سکتے ہیں جن کی چشم بصیرت کھل گئی ہے وہ انسان کو دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ اُسکے خیالات و افعال کیسے ہیں۔ وہ روحانی ترقی یا تنزل کے کس درجہ میں ہے اور کونسا گن اس میں ترقی پر ہے پس انسان کے خیالات و افعال کا حربہ ہمیشہ اُسکے ساتھ رہتا ہے یہ ہی دھرم راے کا دفتر ہے۔ اسی کا نام نامہ اعمال ہے۔ اسی کے مطابق افعال کے نتائج ہوتے ہیں۔ ہاں تو افعال کی سبب سے

جو رنگ تجس بن موجد ہے وہ دونین ہوتا آتھیکہ افعال کے نتائج قوانین کرم کے مطابق
 نہ بلکہ جن جب انسان نے اپنے افعال کا نتیجہ یعنی دکھ سکھ بھگت لیا تو وہ رنگ بھی تجس بن سے
 دور ہو جاتا ہے۔ پس انسان کیسا ہی بد حال و بد اعمال ہو نتیجہ بھگتنے کے بعد وہ پاک ہو جاتا ہے
 اور نیک افعالی و روحانی ترقی کی قابلیت اُس میں آجاتی ہو بشرطیکہ وہ اپنے اپنے افعال سے اپنے تجس کو خراب
 نہ کرے یہ تجس انسان کی روحانی ترقی میں مددگار بھی ہوتا ہے اور سد راہ بھی کیونکہ جیسی جیسی رنگین اچھی
 یا بُری اس تجس میں بدلتی ہیں ویسے ہی آدمی کے خیالات اور دل و دماغ و جسم وغیرہ تبدیل ہو جاتے
 ہیں۔ یہ تجس نہ صرف اپنے مالک ہی کی ترقی یا تنزل کا مددگار ہوتا ہے بلکہ اُسکے عزیز و اقارب پر
 اور اُسکے دوست و احباب پر بھی اپنا اثر ڈالتا ہے۔ پس ہر شخص کا فرض ہے کہ اپنے افعال و
 خیالات کی اصلاح پر متوجہ رہے اسی پر خود اُسکی اور نیز اُسکے خویش و اقارب کی اور اُسکے احباب
 و اصحاب کی ترقی منحصر ہے سادھو مہاتماؤں کے ست سنگ سے جو فیض و فائدہ انسان
 کو پہونچتا ہے وہ صرف اُنکے اُپدیش یا اُن کی تعلیم پر ہی محدود نہیں بلکہ اُنکے ہمنشینوں پر اُنکے
 پاک و خوش رنگ تجس کی تاثیر ایسی پڑتی ہے کہ اُنکے دل بھی نیک و پاک ہو جاتے ہیں ۵

انگہ پاکیزہ دل ست اربہ نشیند خاموش	ہمہ از سیرت صافیش نصیحت شنوند
اندرین ییم ماہیان فرسند	مار را از سحر ماہی می کنند
اگر تو ماری شو قرین ماہیان	تا شوی چون ماہیان دریم روان
از ظلال غالبان غالب شوی	و ز جوار طالبان طالب شوی
ایک زمانے صحبتے با اولیا	بہتر از صد سالہ طاعتے ریا

لہذا ست سنگ کی عظمت ہر مذہب میں بیان کی گئی ہے ۵

سنگ اصحاب کھف روزی چند	پتے نیکان گرفت و مردم شد

اور جس طرح صحبت نیک کا نتیجہ نیک ہوتا ہے اُسی طرح صحبت بد کا اثر بد ہوتا ہے ۵

ہر کہ با دوان نشین ہنچو دوان دون شود	ہر کہ با اہلان نشین عقل او منرون شود
اسپ را با خربندی مدتی یک جا بہم	رنگ شان ہگون نگر و دغی شان ہگون شود

پس آدمی کو چاہیے کہ صحبت بد سے پرہیز کرے۔ اسکے یہ معنی نہیں ہیں کہ بدن سے محبت و ہمدردی نہ کرو۔ بیشک از راہِ ترجم و غنچاری اس زبونِ حالت سے نکلنے میں اُنکی مدد کرو۔ پس بند و فصلِ حج کے ذریعہ سے اُنکو راہِ راست پر لانے کی کوشش کرو مگر جب تک وہ اپنے اطوار بد سے باز نہ آئیں اُن کی صحبت سے کنارہ کشی ہی اولیٰ ہے۔ یہ خیال کہ ہم پاک ہیں ناقصوں کے قرب سے ہماری پاکیزگی میں خلل آجائے گا انسان کی روحانی ترقی میں بہت مانع ہوتا ہے۔ اگر ہمارا بھائی یا بیٹا بد راہ ہو تو کیا ہم یہ کوشش نہیں کرتے کہ وہ کسی طرح راہ پر آئے اور سنور جائے۔ پس ایسا ہی برادرانہ برتاؤ ہر فردِ بشر کے ساتھ ہونا چاہئے ۵

بنی آدم اعضا سے یک دیگر اند	کہ در آفرینش ز یک جہرا اند
جو عضوے بد رو آورد روزگار	دگر عضو ہارا نماند ترار

ہم کو اپنی پاکیزگی اتنی بڑھانی چاہئے کہ ہمارے پاک تحس کا اثر اور دن کے ناقص تحس پر غالب رہے کیونکہ زبردست ہمیشہ کمزور کو دبا لیتا ہے۔ چنانچہ ناقص آدمی جب کسی سادھو ہمارا تاکی خدمت میں جاتے ہیں تو اُنکے خیالات پر ایک عمدہ اثر پڑتا ہے۔ یہ قاعدہ ہے کہ جس شخص میں جو خیال زبردست ہوگا اُسکی تاثیر دوسروں کو بھی ضرور محسوس ہوگی مثلاً کسی سادھو کے پاس جانے سے دل میں بھگتی یا دیراگ معلوم ہو تو سمجھ لو کہ اس میں اسی خیال کی زیادتی ہے۔ ہم کو اپنے خیالات اس درجہ نیک و پاک بنانے چاہئیں کہ دوسروں کو ہمارے پاس آتے ہی نفع محسوس ہو اور اُنکے ناقص خیالات بدل جائیں۔ بھوت پریت وغیرہ کسی شخص پر آتے ہوں تو پاک روحانی شخصوں

کے آتے ہی وہ بھاگ جاتے ہیں۔ اسی طرح ناقص خیالات کے بھوت پاک دل آدمیوں کے فیضانِ صحبت سے کافور ہو جاتے ہیں۔ پس لوگوں میں جو افعال و خیالات ناقص پائے جاتے ہیں وہ اصل میں ہمارا ہی قصور ہے اگر ہمارے خیالات پاکیزگی میں کامل ہوں تو ممکن نہیں کہ ہمارے متعلقین و مقربین و اصحاب و احباب کے خیالات ناقص رہ سکیں۔

یہ جو افعال ظاہری ہیں حقیقت میں یہ خیالات باطنی کے غول ہیں۔ اس لئے اول خیالات کی اصلاح کرنی چاہئے۔ وہ ٹھیک ہو جائیں تو افعال خود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ چونکہ ہماری اور نیز ہمارے پیغمبروں کی روحانی ترقی محض ہمارے خیالات کی پاکیزگی و صفائی پر موقوف ہے اس لئے ہر کوئی چاہیے کہ خود غرضی کے خیالات کو دور کر کے دوسروں کی نفع رسانی میں مشغول رہیں اور خیالات نیک کے ذریعہ سے اپنے آپ کو ایسا نیک و پاک بنائیں کہ ہمارے بنی نوع بھی مثل ہمارے پاک دل بن جائیں۔ کچھ شک نہیں کہ ایک سچے سادھو سے تمام ملک کو نفع پہنچتا ہے۔ کیونکہ اُسکے پاک و منور تجس کا اثر ملک بھر میں پھیلتا ہے۔ تجس کے اثر کی وسعت اُسکی پاکیزگی و صفائی پر موقوف ہے اگر وہ بالکل پاک صاف ہے تو وہ ایسا تیرتھ ہے جسکے پاس پہنچنے پر انسانوں کے دل نیک و پاک ہو جاتے ہیں بلکہ خود تیرتھ بھی اُسکی برکت سے مقدس و مشرف بن جاتے ہیں۔ مال و دولت کے ذریعہ سے ہم اپنا بے حد جس کو صرف جسمانی امداد پہنچا سکتے ہیں نہ کہ روحانی اس لئے جو شخص بنی نوع کا سچا دوست و مددگار بننا چاہے اُسکو اپنا تجس پاک و منور بنانا چاہیے تاکہ روحانی مدد پہنچا سکے۔ کالمین کا تجس ایسا خوش رنگ و منور ہوتا ہے کہ بغیر مشاہدہ کے اُسکا وصف سمجھ میں نہیں آسکتا۔ دیوتاؤں کی تصویریں تو تم نے دیکھی ہوں گی وہ جو سر کے گرد ایک نورانی حلقہ بنا رہتا ہے پس وہ تجس ہی کا نشان ہے سر کے گرد کا تجس دیگر اعضا کی نسبت زیادہ روشن ہوتا ہے اور جب چشم بصیرت کھلتی ہے تو پہلے یہی حلقہ نظر آتا ہے۔

برسر و بر گردم مانند طوق

نور او در بین و زیر و تحت و فوق

جب تک انسان کے دل میں مختلف خواہشیں باقی رہتی ہیں اُس وقت تک تجس مین بھی مختلف رنگ رہتے ہیں۔ مگر جہاں خودی مٹی اور خواہشوں سے دل پاک ہوا پھر تو یہ تجس یک رنگ منور طلائے ہو جاتا ہے ۵

تا بہ بینی سبز و سرخ و زرد را
گو ہران بینی بجائے سنگھا
می نسا ید این چنین رنگین بما
نور بے رنگت کند ا نگاہ دنگ

در درون خود بیغیر از در و را
رنگھا بینی بجبر این رنگھا
شیشہ ہائے رنگ رنگ آن نور را
چون نما ند شیشہاے رنگ رنگ

بال او ستھا ہو رنگ چھری یک رنگ ماہ سہاٹے
جو بن پائے یک رنگ چھری تھی پیاسنگ جائے

اس موقع پر مین نے سوامی جی سے سوال کیا کہ اگر قانون کرم ایسا سخت ہے کہ انسان نتائج اعمال سے کسی طرح بچ ہی نہیں سکتا اور سفارش یا منت وزاری اس قانون کو توڑ یا موڑ نہیں سکتی تو معافی گناہ کے کچھ معنی نہ رہے۔ دعا بھی نکلی۔ تو یہ بھی بیکار۔ حالانکہ دعا تو بہ کو ہر مذہب ذریعہ مغفرت سمجھتا ہے ذرا عنایت کر کے مضمون مجھ کو سمجھا دیجئے۔ سوامی جی نے فرمایا

अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभा शुभम् ॥

یہ کرم کا مذکور مسئلہ مسلمہ ہے اسکے یہ معنی ہیں کہ جو افعال نیک و بد انسان نے کئے ہیں اُنکے نتائج ضرور بھوکنے ہو گئے اُنکے لئے کسی طرح بچ نہیں سکتا۔ اور جو افعال خیرین کئے اُنکے نتائج اُسکو مل نہیں سکتے۔ اور نتائج مین کی بیشی بھی نہیں ہو سکتی۔ پس یہ مسئلہ اسی طور پر قابل تسلیم و تکلیف اور لائق عمل و آماد ہو سکتا ہے نہ کسی اور طرح پر کیونکہ انسان قانون ہی کے ذریعہ سے ترقی کر سکتا ہے۔ اور قانون

کی حمایت اور قانون کی پابندی سے بلا خوف و خطر زندگی بسر کر سکتا ہے جیسا کہ تعلیم یافتہ ملکوں میں دیکھا جاتا ہے۔ خلاف اسکے غیر آئینی ملکوں میں ہر وقت خطرہ رہتا ہے کہ دیکھے کسوقت کیا پیش آجائے۔ پس جہاں بذریعہ سفارش وغیرہ معافی کی امید ہے وہاں ظلم کا بھی خوف ضرور ہے۔ اگر ایک کے ساتھ رعایت ہے تو دوسرے کے ساتھ کیوں نہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ حالات مخصوص میں سب کے ساتھ وہی رعایت ہے تو وہ قانون ہو گیا جس سے سب مستفید ہو سکتے ہیں۔ قوانین کرم میں توبہ کے ذریعے سے معافی گناہ اور اجابت و عباد و نون کی گنجائش ہے مگر ایک خاص طور پر گناہ کے دو نتیجے ہوتے ہیں۔ ایک تکلیف جسمانی یا قلبی دوسرے دل کی کدورت جو ترقی روحانی میں سد راہ ہوتی ہے۔ پس جو شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے وہ اپنی گناہ گاری پر افسوس کرتا ہے اور آئندہ کے لیے نیک افعالی کا ارادہ مصمم کر لیتا ہے یہی ارادہ اور آئندہ کی نیک افعالی اسکے دل کو کدورت سے پاک کرتی اور روحانی ترقی کے قابل بنا دیتی ہے چنانچہ اب جو تکلیفیں اُسکو اپنے اعمال گذشتہ کے سبب سے پہنچتی ہیں اُنکو جو بوجہ صفائی قلب نہایت صبر و خوشی کے ساتھ برداشت کرتا ہے بخلاف ناقص انسان کے جو تھوڑی تکلیف کو بہت ماننا اور وا دیا مچاتا ہے۔

کرم بھوگ بھوگے کئے گیانی مورکھ دوے | گیانی کاٹے گیان سے مورکھ کاٹے روے

دیندار آدمی کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ بچھلا قرضہ جو واجب الادا تھا وہ تہ تیغ اور ہو رہا ہے بہتر ہے کہ میں اس سے جلد سبکدوش ہو جاؤں برخلاف اسکے دنیا پرست رو تا چلانا اور خدا کو الزام دیتا ہے کیونکہ اسکے خیال میں یہ تکلیف بلا وجہ ہے۔ غرض تکلیف تو دونوں کو برابر ہوتی ہے مگر برداشت کے لحاظ سے دونوں میں بڑا فرق ہے۔ پس تکلیف کو خوشی سے برداشت کرنا اور دل کی کدورت کا دور ہو جانا جو ترقی روحانی میں مانع تھی اسی کا نام معافی گناہ ہے جو بذریعہ

تو عمل میں آتی ہے اور وہ کل نوع انسان کے واسطے ہے نہ کسی شخص یا فرقہ خاص کے لئے۔ ایک اور طریقہ معافی گناہ کا ہے جو اعلیٰ درجہ کے روحانی اشخاص کے لیے مخصوص ہے وہ یہ ہے کہ نتائج افعال میں کمی بیشی تو ممکن نہیں مگر بان بدل ممکن ہے مثلاً ہم کو سورویہ کا قرضہ ادا کرنا ہے تو چاہے ہم سورویہ نقد دین چاہے سورویہ کا نوٹ یا کوئی دوسری جنس دین جو سورویہ کے برابر ہے۔ پر اشیئت یعنی کفارہ کا یہی اصول ہے مگر جو قوانین کرم سے پورے واقف ہیں وہی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ تکلیف جو گناہ کا نتیجہ ہوتی ہے اُسکے دو جز ہوتے ہیں ایک مدت ایک شدت اگر اسکی مدت کم کر کے شدت بڑھا دی جائے تو قانون کرم میں فرق نہیں آتا کیونکہ مناسب بدل ہو جاتا ہے مثلاً دس درجہ کی تکلیف ہفتہ بھر کے لئے تھی اُسکے عوض میں ستر درجہ کی تکلیف ایک دن کے لئے کر دی گئی تو نتیجہ وہی رہا۔

کرم لمجاظ زمانہ میں قسم کے ہوتے ہیں ایک سخت دوسرے پرار بدھ تیسرے آگامی۔ سخت کرم افعال ماضی کا خزانہ ہے جو بوجہ نہ پیش آنے حالات مناسب کے جو ن کا تو ن رکھا ہوا ہے ابھی تک ہم کو اسکا نتیجہ نہیں ملا۔ اسی لئے اسکے رنگ ہمارے تجس میں موجود ہیں۔ پرار بدھ وہ حصہ سخت کرم کا ہے جسکے نتیجے ہم کو اس زندگی میں ملین گے۔ آگامی وہ افعال حال میں جنکے نتیجے آئندہ بھگتنے ہونگے۔ خواہ اس جنم میں خواہ کسی آئندہ جنم میں جب موقع ہو۔ جو شخص کرم بندھن سے چھوٹنا چاہتا ہے وہ اپنے پرار بدھ کرم کو صبر و خوشی کے ساتھ برداشت کرتا ہے اور فی الحال ایسے افعال ہی نہیں کرتا جنکا نتیجہ آئندہ بھگتنا پڑے۔ یعنی کرم سے خودی کا تعلق علیحدہ کر دیتا ہے۔ اب رہے سخت اسے رہائی کیونکر ہو؟ صرف یہی ایک صورت ہے کہ انکے نتیجے بھو گئے کا موقع جو صدمہ ہا بلکہ ہزار ہا زندگیوں میں ملتا سوان کی مدت کم اور تیزی زیادہ کر کے انسان ایک ہی جنم میں انکو ختم کر لیتا اور کرم بندھن سے

چھوٹ جاتا ہے۔ مگر ایسا کرنے کو ایک تو علم درکار ہے دوسرے قوت برداشت۔ کیونکہ معمولی انسان اسکو برداشت نہیں کر سکتے۔ بڑا ہی قوی دل چاہیے جو ایسی تکلیف شدید میں مستقل رہ سکے اسی لئے جب تک انسان میں برداشت کی طاقت پیدا نہ ہوئے محافظان علم باطن تلقین اسرار سے پرہیز کرتے ہیں اور یہ پرہیز محض بنظرِ ترجم ہے نہ بوجہ بخل۔ کیونکہ وہ تو خود متلاشی رہتے ہیں کہ جو سرور دائمی انکو حاصل ہے اس سے اور لوگ بھی فیضیاب ہوں۔ مگر قوانین قدرت جنکی بنا رحم پر ہے انکو روکتے ہیں کہ جب تک خودی دور نہ ہوئے اسوقت تک یہ پاک علم نہ دیا جائے۔ جسے متحرک پانی میں کامل انعکاس کی قابلیت نہیں ہوتی اسی طرح جب تک انسان کو اپنے اوپر پورا قابو اور ضبط نہیں ہوتا تحمل اسرار نہیں کر سکتا لہذا ع تربیت نااہل را چون گردگان برگنبدست + دوسرے یہ کہ جہاں صرف تصویر ہی سے نتائج مطلوب پیدا ہوتے اور دعا و بدعاتی رہد ف ہو جاتی ہے وہاں ضبط کا لحاظ اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ مبادا کسی کو نقصان پہنچ جائے پس عوام الناس کے واسطے تو بہ اور خواص کے لئے کفارہ معافی گناہ کے ذریعے ہیں۔

دعائیں بیشک تاثیر ہوتی ہے اور فی الواقع وہ ایک ذریعہ مغفرت کا ہے۔ تصور ایک بڑی قوت ہے جو اپنے زور کے مطابق نتیجے پیدا کر سکتی ہے لکھا ہے کہ انسان جو تصور کرتا ہے وہی ہو جاتا ہے پس تصور کامل کے ذریعے سے جو نتیجے مطلوب ہوں پیدا ہو سکتے ہیں۔ البتہ اپنے تصور سے کل عالم کو پیدا کرتا ہے اور کاملین اس سے مقاصد مطلوب حاصل کرتے ہیں دیندار آدمی جسکو قوت تصور کا علم نہیں وہ اس قوت سے دعا کے طور پر کام لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا مقبول ہوئی حالانکہ انکا تصور جوش و دینداری کی وجہ سے اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ وہ نتیجہ مطلوب پیدا کر لیتا ہے۔ اصلیت کو کوئی سمجھے یا نہ سمجھے

مگر قوت اپنا اثر ہر حالت میں برابر کرتی ہے آگ پر جان کر ہاتھ رکھو یا بے جانے وہ برابر جلائیگی جسکو معمولی انسان دعا کہتے ہیں عارف اسکو تصور بوتے ہیں۔ بہت کم ایسے انسان ہیں جن کی دعائیں موثر ہوتی ہوں کیونکہ دعا کا اسقدر زور آور ہونا کہ پوری موثر ہو مشکل ہے جنکو قوت تصور کا پور علم ہے اور خودی کے مٹ جانے سے اُسپر قادر ہو گئے ہیں وہ اپنے تصور سے جو نتیجے چاہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ غرض دعا بھی ایک قسم کا تصور ہے جسکے نتیجے اُسکی قوت پر موقوف ہیں۔ اگر دعائیں اسقدر زور ہے کہ وہ گوش گزار کا طین ہو سکے یا بارگاہِ غرت تک پہنچ سکے تو وہ نہ صرف موثر ہوتی بلکہ مقبول ہوتی ہے لیکن دعا سے گشتہ کرموں کے نتیجے دور نہیں ہوتے نہ وہ قانونِ کرم میں مغل ہوتی ہے۔ عارف کا تصور کبھی خلاف قوانینِ قدرت نہیں ہوتا۔ جاہل اکثر بوجہ لاعلمی ایسی دعا مانگ بیٹھتے ہیں مگر وہ مقبول نہیں ہوتی۔ انسان کو چاہئے کہ کبھی سامانِ دنیوی کے واسطے دعا نہ مانگے۔ اربطاطالیس کا قول ہے کہ۔ از و چیزے مخواه کہ اور از و ال باشد۔ کیونکہ اس بارگاہِ عالی سے ایک ناچیز فانی کی درخواست کرنا اپنے آپ کو حقیر بنانا اور ایک عمدہ پر تاثیر قوت کو برباد کرنا ہے پس دعا مانگو تو روحانی ترقی اور اپنے تجنسون کی بہتری کی مانگو۔

دعا جو اکثر موثر و مقبول نہیں ہوتی اسکی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دل جس میں بہت بڑی قوتِ ارادی ہے ہزار باطن منتشر ہونے سے کمزور ہو جاتا ہے اس حالت میں جو دعا کیجاتی ہے اُسکا اثر معلوم جیسے بڑا دیا یا تھی کو ہالے جاتا ہے لیکن اُسکو چھوٹی چھوٹی نہزن اور نالیوں میں تقسیم کر دیا جائے تو پھر وہ جو ہے کو بھی نہیں بہا سکتا۔ جب ترکِ تعلقات سے شانتی حاصل ہو جاتی ہے تو دعا نہ صرف موثر ہوتی بلکہ مقبول ہوتی ہے۔ اسیلئے انسان کو چاہئے کہ پہلے خودی کے غارتار ایک سے نکل کر فقر و فنا کے میدان میں

آئے اسوقت دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے توسع۔ اجابت از در حق بہر استقبال می آید
کی تصدیق ہو جائے ۵

آن دعا کے بیخودان خود دیگر ست	آن نہ گفت اوست گفت داو رست

سائل کو جب تک اتنا قرب نہو کہ اپنا سوال گوش گزار کر سکے تب تک امید قبول محض
فضول ہے اور سائل و مسئل کے درمیان خودی کے سوا کوئی حجاب حائل نہیں ہے
تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیزد معمولی انسان جن نتائج کے لئے دست بردعا
ہوتا ہے عارف اُن نتائج کو تصور رکھ کر سے پیدا کر سکتا ہے۔ کیونکہ یہاں انا الہی کی
وجہ سے فم با فنی کا معاملہ ہے۔

اس بیان سے واضح ہے کہ قانون کرم سخت نہیں ہے بلکہ کمال رحم پر مبنی ہے
اگر ہم بوجہ لاعلمی اس سے فائدہ حاصل نہ کریں تو یہ ہمارا ہی قصور ہے۔ قانون کرم کو سمجھ
لینے اور اس پر عمل کرنے سے انسان کو بہت نفع پہونچتا ہے اول تو اُس کے دل میں لاپٹال
بیم ورجا تفکر و تشویش نہیں رہتی جان لیتا ہے کہ اپنی کرنی اپنی بھرنی کوئی تکلیف
یا آرام جسکا وہ متحی نہیں کسی سے نہیں پہونچ سکتا دوم مصیبت کے وقت گھبرا تا نہیں سمجھ
لیتا ہے کہ یہ اُسی کے افعال کا نتیجہ ہے اسلئے خوشی سے برداشت کرتا ہے اگر کسی سے
تکلیف پہونچتی ہے تو اُس سے خصومت نہیں کرتا جانتا ہے کہ یہ اپنے ہی کرم کا پھل ہے
سو اُم افعال بد سے پرہیز کرتا ہے کیونکہ اُنکے نتائج کی طرف خیال رہتا ہے
چہا ر م حد بغض وغیرہ سے اُسکا دل پاک ہو جاتا ہے جانتا ہے کہ جیسا جس نے کیا ہے
ویسا بھوگتا ہے پس اپنی قسمت پر شاکر رہتا ہے اپنے کرم پر بھروسہ کرتا ہے صبر و
استقلال سے اپنے کل فرائض منصبی ادا کرتا ہے اور ہمیشہ مطمئن و خوش رہتا ہے

اکثر صاحبوں کا یہ خیال ہے کہ عمر کا اخیر حصہ یعنی زمانہ پیری نیک افعالی خدا پرستی کے لئے ہے اور عالم شباب عیش و عشرت کے لئے مخصوص ہے بقول شاعر ۵

و اعطا تو بہ کی جلدی کیا ہے	یہ بھی کر لین گے جو فرصت ہوگی

یہ اُن کی محض خام خیالی ہے کیونکہ زمانہ پیری ایسا وقت ہوتا ہے کہ انسان کو دل و دماغ اور جسم پر پورا پورا قابو نہیں رہتا اسلئے وہ کسی مقصد کے لئے پوری کوشش بھی نہیں کر سکتا۔ خودی کی بیخ کنی کے لئے بہت بڑی قوت ارادی درکار ہے جو صحت جسمانی و دماغی پر موقوف ہے اور یہ قوت عالم شباب ہی میں تر و تازہ ہوتی ہے جہاں جوانی ڈھلی یہ قوت بھی مرجھا چلی۔ جب یہ صورت ہے تو کیونکر امید ہو سکتی ہے کہ جوانی کا لگا ہوا مرض بڑھا پے میں دور ہو جائیگا۔ اسکے سوا جس سرور کو انسان اپنی غلط فہمی سے عیش و عشرت میں تلاش کرتا ہے وہ درحقیقت نیک افعالی اور خدا پرستی سے حاصل ہوتا ہے اسلئے شروع ہی سے سیدھی راہ اختیار کیوں نہ کرے علاوہ برین یہ ظہینان کیونکر ہو سکتا ہے کہ ہم زمانہ پیری تک پہنچ ہی جائیگے کیونکہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ اس لئے کاراموز بفر و اکذار۔ پر عمل کرنا چاہیئے جسکو ہر دم پنجہ اہل میں گرفتار ہو جائیگا خوف ہوا سکو عیش و نشاط کی مہلت کہاں ۵

اہل لگائے ہوئے گھات ہر کسی پر ہے	بہوش باش کہ عالم روا روی پر ہے
ارب کھرب لود رہے اودے بہت لوراج	جو بے تلسی مرنے تو بے کونے کاج

جیسے سانپ کا پکا امینڈک کیرے کھانے کا ارادہ کرتا ہے اسی طرح ہم اہل گرفت لذات دنیوی کے خواہشمند ہیں واہ رے انسان تیری بے پروائی کے قربان ۵

اہل سر پر کھڑی ہے خواب غفلت میں مانہ ہے	چھپر کھٹ کی جگہ لازم جنازہ کا بنانا ہے

جس شخص کو پچانسی کا حکم سنا دیا گیا ہو بھلا اُس کو صحن کمان ممکن بنیں کہ کوئی شے اُس کو راحت دے کہ
عدالت اعلیٰ میں اپیل کرنے کے بعد ہر دم ہی کو تشش رہتی ہے کہ کسی طرح یہ حکم منسوخ ہو جائے
تو اطمینان ہو۔ غور کیجئے تو ہماری بھی یہی حالت ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے اسی باب میں
کو تشش کریں کہ موت کا فتوے جو ہمارے حق میں صادر ہو چکا ہے کسی طرح عدالت
عالیہ سے منسوخ ہو کر دہو جائے۔ پھر دوسرے درجہ کی ہمارا ورثہ ہے ہلو اس سے کون محروم کر سکتا ہے

من نور ذات حقم اے صاحب بصیرت	در صورت تم اگر چہ از خاک آفریدہ
اگر صورت بگزید اے دوستان	جنت است و گلستان
جان بہ جانان وہ و گرنہ از توستاند اجل	خود تو منصف باش ای دل آن نکو یانچ

غزل

کیا کہیں عالم میں ہم انسان یا حیوان تھے
ایک دن اک استخوان پر جا پڑا میرا جو پاؤں
پاؤں پڑتے ہی غرض اس استخوان کی آہ کی
دست و پاؤں اُنوسر و گردن شکم پشت و کمر
ابر و مین جین نقش و نگار و خال و خط
رات کے سونے کو کیا کیا نرم نازک تھپلنگ
لگ رہا تھا دل کہیں چنچل پریراؤں کیا تھا
گلبدن اور گلغزاروں سے کنار و بوس تھا
ہو رہے تھے چھپے اور چھپے رہے تھے تھے
ایک ہی جھٹکا اجل نے آنکرایا دیا

خاک تھے کیا تھے غرض اک آنکج مہمان تھے
کیا کہیں اُس وقت میرے دل میں کیا کیا دھیان تھے
اور کہا ظالم کبھی ہم بھی تو صاحب جان تھے
دیکھنے کو آنکھ اور سننے کی خاطر کان تھے
لعن مر و ارید سے بہتر لب و دندان تھے
دن کے خاطر بیٹھنے کو تخت اور ایوان تھے
کچھ کسی سے عہد تھے اور کچھ کہیں پیمان تھے
کچھ نکالی تھی ہوس کچھ اور بھی ارمان تھے
ساتی و ساغر صراحی عطر پھول و پان تھے
پھرنے تو ہم تھے نہ وہ سب عیش کے سامان تھے

ایسی برجی سے مت رکھ پاؤں ہم پر نظر
اومیان ہم بھی کبھی تیری طرح انسان تھے

مسئلہ پر حجم یعنی تناسخ

آپشن میں ایک اشلوک ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنی خواہشوں کے مطابق بعد مرنے کے
ان مقامات میں پیدا ہوتا ہے جہاں وہ خواہشیں پوری ہو سکیں۔ ترشنا یعنی خواہش انسان کو
بار بار اس عالم میں لاتی ہے کیونکہ جب تک اس عالم کی اشیاء کی خواہش اور اُن کے ساتھ
دل بستگی باقی ہے تب تک ان خواہشوں کے پورا کرنے کو یہاں آنا ضروری ہے جو آپشن
ایک قلبی قوت ہے جو اپنی کشش سے انسان کو وہاں لیجاتی ہے جہاں اُس کے پورا ہونے
کا سامان مہیا ہے۔ اگر کسی شخص سے پوچھا جائے کہ تم یہاں کیوں رہتے ہو تو یقیناً
وہ یہی جواب دے گا کہ یہاں چند تعلقات اس قسم کے ہیں جو دوسری جگہ جانے سے
روکتے ہیں۔ گو چند روز کے لئے ضرورت کا رو یا بغرض سیر و تفریح دوسری جگہ
بھی جانے کا اتفاق ہوتا ہے مگر ان تعلقات کی وجہ سے ہر پھر کے پھر اپنے ٹھکانے پر
آنا پڑتا ہے۔ اسی طرح جب تک اس عالم کے تعلقات دل میں موجود ہیں اُس وقت
تک انسان کو یہاں آنے کی ضرورت ہوتی ہے جب کسی جگہ کے تعلقات چھوٹ کر
دوسری جگہ کے تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں تو آدمی مستقل طور پر وہیں جا رہتا ہے
پس ہمارے تعلقات جو اس عالم کے ساتھ ہیں کسی طرح چھوٹ جائیں
اور دوسرے عالم کے تعلقات پیدا ہو جائیں تو ہم کو یہاں آنے کی ضرورت
باقی نہ رہے۔ پر حجم کی بہت قوی دلیل یہ ہے کہ ہم انسان کے حالات جسمانی
دماغی و روحانی میں پیدا شدہ اختلاف پاتے ہیں مثلاً ایک امیر ہے
تو دوسرا غریب ہے ایک تندرست ہے تو دوسرا بیمار ہے ایک ذہین ہے تو دوسرا

غنی ہے۔ ایک نیک طینت ہے تو دوسرا بطینت ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس اختلاف کی وجہ سوا اسکے کہ گذشتہ جنم کے افعال کا نتیجہ ہو اور کیا ہو سکتی ہے۔ علاوہ اسکے جتنی وجوہات بیان کی جاتی ہیں وہ صحیح طور پر اس مسئلہ کو حل نہیں کر سکتیں۔ سب سے قوی اعتراض اس مسئلہ پر یہ ہے کہ اگر یہ اختلاف گذشتہ جنم کا نتیجہ ہے تو ہمو اُن افعال گذشتہ کی یا کیون نہیں رہتی۔ مجرم کو اُس کے جرم کی پاداش میں جو سزا دی جاتی ہے وہ اُسکی بہتری کی غرض سے ہوتی ہے یعنی آئندہ ایسے فعل سے پرہیز کرے لیکن جب بت نہ معلوم ہو کہ یہ کس جرم کی سزا ہے تو مجرم اُس سے کیا خاک فائدہ حاصل کر سکتا ہے اور جب سزا کا فائدہ مفقود ہو گیا تو وہ سزا نہیں بلکہ ناسزا ہے بعض کا یہ اعتراض ہے کہ سوہن لال نے کچھ افعال کیے تھے جن کی سزا موہن لال پاتا ہے۔ یہ خوب انصاف ہے کہ کرے کوئی بھرے کوئی۔ ان اعتراضوں کے دفع کرنے کے لئے ضرور ہے کہ کسی قدر ماہیت انسان اور عالم کی جو اُسکی جائے قیام ہے معلوم ہو ورنہ یہ مسئلہ صحیح طور پر حل نہ ہوگا۔

ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اشیر کی جتنی شگتی مادہ کو تحریک کر کے ہفت طبق میں منقسم کرتی ہے جنکے نام یہ ہیں ۱) بھو لوگ ۲) بھو ر لوگ ۳) سُرک لوگ ۴) مہر لوگ ۵) جن لوگ ۶) تپ لوگ ۷) ست لوگ۔ یہ ہفت طبقات عالم مختلف اقسام کے مادوں سے مرتب ہوئے ہیں چنانچہ یہ عالم ناسوت کثیف ترین مادہ سے بنا ہے عالم ملکوت اُس سے لطیف مادہ کا ہے جبروت اُس سے بھی لطیف تر اسی طرح بتدیج ہر طبقہ اعلیٰ کا مادہ لطیف تر ہوتا جاتا ہے اس جتنی شگتی کا ظہور پہلے پہل مادہ میں بطور مختلف قوتوں کے ہوتا ہے۔ یہ جو معدنیات و نباتات میں انواع و اقسام کی قوتیں

نظر آتی ہیں اسی چیز شکتی کا ظہور ہے۔ جب یہ شکتی حیوانات میں پہنچتی ہے تو اس میں جتنا
 کا بھی ظہور ہوتا ہے۔ انسان میں جتنا کے ساتھ آئند کا بھی ظہور ہوتا ہے۔ مگر پورا ظہور
 اس شکتی کا کاملین میں ہوتا ہے جسکی معلومات۔ روحانی قوتیں اور مادہ پر اختیار و قابو معمولی
 انسان کے ذہن میں بھی نہیں آسکتے۔ یہ سچا آئند ایشور کی سچا آئند شکتی بتدریج انسان میں اپنا
 ظہور کرتی ہے اور یہ ہی اسکو مرجع اصلی کی طرف لے جاتی ہے اور آخر کار مطلقہ کی
 مرتبہ پر پہنچاتی ہے۔

ان ہفت طبقات عالم کے مطابق روح انسان کے گرد سات غلاف کیے
 بعد دیگرے چڑھے ہوئے ہیں جنکی وساطت سے وہ کل طبقات عالم میں جاسکتا اور انکا
 علم حاصل کر سکتا ہے۔ اگرچہ ان کل اجسام پر ہر انسان کو اختیار و قابو نہیں ہے لیکن ترقی
 کرتے کرتے سب کو حاصل ہو جائیگا۔ جب کہ سب پر بدن پر قابو ہو جاتا ہے تو وہ بین
 بیٹھے بیٹھے کل طبقات عالم کی سیر کر سکتا ہے ایک پردہ اٹھایا دوسرے میں جاد اخل
 ہوا اس میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ سچا یوگ وہ علم باطنی ہے جسکی بدولت انسان کو پردائے
 مختلف کا علم اور اپنا اختیار و قابو حاصل ہوتا ہے۔ اس علم کے حصول کی صرف ایک شرط
 ہے کہ طالب خودی کو دور کر دے تاکہ ضرر رسانی کا احتمال جاتا رہے۔ جب یہ شرط
 پوری ہو جاتی ہے تو محافظان علم باطن اسکو اپنے علم سے فیضیاب کرنا شروع کرتے ہیں۔
 معمولی انسان کی آمد شد منجملہ ہفت طبقات عالم کے صرف اتنی درجہ کے تین
 طبقوں میں محدود رہتی ہے باقی چار طبقے ان انسانوں کے واسطے مخصوص ہیں جو خودی کو
 دور کر کے تنازع سے آزادی حاصل کر چکے ہیں ان تین طبقوں میں سب سے اوئی طبقہ
 یہ بھولوک یعنی عالم ناسوت ہے جسکو سنسکرت میں کرم لوک بھی کہتے ہیں کیونکہ

کل کرم انسان کے اسی عالم میں ہوتے ہیں۔ باقی دو عالم اُس کے خاص کرموں کے نتائج کے واسطے ہیں۔ وہاں کوئی نیا کرم نہیں ہوتا۔ ان دو عالموں میں جانے کی دوسری غرض یہ ہے کہ مدت تک کام کرنے سے جو ایک قسم کی تھکان پیدا ہوتی ہے وہ ان عالموں میں آرام ملنے سے رفع ہو جاتی ہے۔ بیداری کے بعد خواب نوشین۔ مرنے کے بعد آسائش جنت اور ظہور کے بعد بطون یہ سب اسی اصول پر مبنی ہیں۔ عمر بھر کام کرتے کرتے انسان کو راحت و سکون کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ موت ہمیا کرتی ہے موت ہی کی غنایت سے بڑھاپے کی ملالت بچپن کی لٹاشرت سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ مذکورہ دو عالموں میں ستانے کے بعد انسان تروتازہ ہو جاتا اور اس عالم ناسوت میں کام کرنے کو پھرتا ہے۔ اگر انسان موت کی حکمت سے واقف ہو جائے تو ہرگز خوف نہ کھائے بلکہ جیسے رات کو سونے کی تیاری کرتا ہے اس سے بھی زیادہ خوشی کے ساتھ مرنے کی تیاریاں کرے تیسری غرض ان دونوں عالموں میں جانے کی یہ ہے کہ وہاں گذشتہ جنم کے خیالات و افعال کے بموجب آئندہ جنم کے لیے جسمانی و ماعنی اور روحانی قوتیں پیدا ہوتی ہیں جس انسان کی توجہ اس عالم ناسوت میں ایک خاص مضمون کی طرف رہی تھی وہ عالمہائے مذکورہ میں اُسی مضمون پر متواتر توجہ رہتا ہے اور اس میں ایسی رغبت و قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اُس خاص مضمون میں بہت ترقی کر سکتا ہے۔ مثلاً کسی شخص نے عالم ناسوت میں عمر بھر علم موسیقی کے لیے کوشش کی ہے تو اُسکی کوششوں کا نتیجہ عالم جبروت میں جانے کا یہ ہوگا کہ آئندہ جنم میں اُسکو پیداہشی رغبت و صلاحیت و قوت اُس علم کے حصول کی ہوگی۔ اسی لیے وہ علم موسیقی میں بہت ترقی کر سکے گا۔ کسی علم یا فن میں جو بعض اشخاص کو کمال حاصل ہوتا ہے اُسکی وجہ یہی ہے۔

عالم ناسوت

انسان کا اتھول شریعی جسم کثیف عالم ناسوت کے مادہ سے مرکب اور اسی عالم کے
 موزون ہوتا ہے۔ تمام افعال جسمانی اس جسم کے ذریعہ سے ہوتے ہیں۔ ذرات اور اعضا
 جسے یہ جسم مرکب ہے کثیف اتصال کی وجہ سے ایام زندگی میں باہم ملکر باتفاق کام کرتے
 اور جسم کو قائم رکھتے ہیں۔ موت کے وقت یہ کثیف زائل ہو جاتی ہے تو اجزاء جسم بھی
 منتشر ہو جاتے ہیں۔ چونکہ جسم کثیف تمام افعال جسمانی کا آلہ ہے اس لئے اسکو درست رکھنا
 نہایت ضروری ہے۔ مگر بقدر ضرورت ہی توجہ چاہیئے نہ تو اسکی طرف سے بے پروائی
 ہونے پرستی کہ آدمی اسی کا ہو رہے۔ چونکہ وہ غذا سے پرورش پاتا ہے اسلئے غذا کی
 بھی احتیاط لازم ہے۔ شراب گوشت وغیرہ سے وہ ایسا بھدّا اور کثیف ہو جاتا ہے کہ نہیں
 نیک افعالی اور خدا پرستی کی رغبت نہیں رہتی بلکہ عیش و عشرت اور حسد و بغض وغیرہ کی طرف
 میلان پیدا ہو جاتا ہے۔ خواہشات کا اثر بھی جسم کی لطافت کثافت پر بہت ہوتا ہے
 اسلئے بڑی خواہشوں سے پرہیز واجب ہے۔ علم مادی سے یہ بات بخوبی ثابت ہو چکی ہے
 کہ سات برس کے عرصہ میں جسم کے تمام ذرات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور جیسی غذائیں
 آدمی کھاتا یا جیسی خواہشیں رکھتا ہے انکے مطابق نئے ذرات جسم میں داخل ہوئے
 جاتے ہیں۔ پس انسان کو اس جسم کثیف کی درستی باہر سے بذریعہ غذا لئے لطیف اور اندر
 سے بذریعہ خواہشات پاک نہایت کوشش کے ساتھ کرنی چاہیئے۔ کثرت ہوس رانی سے
 بھی اس جسم کو سخت نقصان پہونچتا ہے اس بارہ میں بھی احتیاط لازم ہے۔ غرض قواعد
 حفظ صحت پر پوری توجہ چاہیئے تاکہ جسمانی اور دماغی افعال صحیح و سالم
 رہیں۔

عالم ملکوت

اس عالم کے مناسب اور اسی کے مادہ سے مرکب سوکشم شریر یعنی جسم لطیف ہوتا ہے جس میں کل جو اس کے مرکز ہوتے ہیں۔ جسم کثیف میں تو صرف ظہور جو اس کے آلات ہیں جیسے آنکھ، ناک، کان وغیرہ۔ اور تمام خواہشات ناسوتی کا ظہور بھی اسی جسم لطیف سے ہوتا ہے جیسی جیسی خواہشیں ناسوتی زندگی میں رہی ہیں انھیں کے مطابق بعد مرگ عالم ملکوت میں انسان زندگی بسر کرتا ہے۔ یہ عالم سات درجوں میں منقسم ہے جسکے ادنیٰ درجے اس مادہ سے مرتب ہوئے ہیں جو اس عالم میں کثیف تر ہے۔ اسلئے ادنیٰ درجوں میں ان لوگوں کا قیام زیادہ ہوتا ہے جن کی خواہشیں ناسوتی زندگی میں زبوں و ناپاک تھیں اسلئے وہ لوگ طرح طرح کے عذاب میں مبتلا رہتے ہیں یہی عوام الناس کا دوزخ ہے جنکی خواہشیں اس زندگی میں نفس و لطیف تھیں انکا قیام ملکوت کے اعلیٰ درجوں میں زیادہ ہوتا ہے اسی کو کتب مذہبی میں اعراف لکھا ہے یہاں انسان طرح طرح کے آرام حاصل کرتا ہے غرض ہر شخص جس طرح عالم ناسوت میں اپنے جسمانی افعال کے مطابق جسمانی راحت و اذیت پاتا ہے اسی طرح عالم ملکوت میں اپنی خواہشوں کے موافق عذاب یا ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔

اس جگہ یہ امر بیان کرنا ضروری ہے کہ عالم ملکوت اور اس کے باشندوں کا وجود ایسا ہی صحیح ہے جیسا کہ اس دنیا اور اہل دنیا کا وجود ہے۔ یہاں لفظ صحیح عرفی معنی میں استعمال کیا گیا ہے کیونکہ اہل تصوف کے خیالات کے مطابق ہجرت ذات باری تعالیٰ اور کسی شے کی ہستی نہیں۔ یہ سب مایا کا کھیل ہے۔ لیکن جس طرح ہم دنیوی اشیاء کا وجود مثل میز، کرسی، مکان انسان وغیرہ صحیح مانتے ہیں اسی طرح عالم ملکوت و عالمائے بالا اور اس کے باشندوں کا وجود ہے

جب انسان بحالت زندگی اس عالم کی سیر کرتا ہے تو ایک عجیب نظارہ دیکھتا ہے وہاں کی اشیاء کا ایک خاصہ یہ ہے کہ وہ مثل بلور شفاف ہوتی ہیں جس شے کو دیکھو ابتدا سے انتہا تک کل نظر آتی ہے۔ معمولی انسان کا جسم لطیف موجودہ زندگی میں بے ترتیب ہوتا ہے لیکن بعد مردن اُسکی خواہشات کے مطابق خوبصورت یا بد صورت شکل انسانی قبول کر لیتا ہے اور شخص متوفی کی شبابہت بھی کسی قدر اُس میں پائی جاتی ہے جس سے پہچان میں آسکتا ہے۔ شکل دیکھتے ہی اُسکی جملہ خواہشات نیک و بد معلوم ہو جاتی ہیں۔ وہاں اس عالم کی طرح اپنی خواہشات کو دوسروں سے چھپا نہیں سکتا۔ جن شخصوں کو اختیار حاصل ہے وہ اپنے جسم لطیف کے ذریعہ سے عالم ملکوت کی سیر اور اُس عالم کے باشندوں سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ خاص خاص حالتوں میں انکو نفع بھی پہونچا سکتے ہیں جسم لطیف کی خوبی اگرچہ خواہشات کی پاکیزگی پر موقوف ہے لیکن اجسام ناسوتی و جبروتی کا اثر بھی اُس پر پڑتا ہے۔ اسلئے طرفین پر بھی توجہ ہونی چاہیئے۔ عالم ملکوت کو سنسکرت میں کام لوک کہتے ہیں۔ کام کے معنی میں خواہش چونکہ اس طبقہ میں خواہشات کا زور ہوتا ہے اسلئے یہ نام رکھا گیا۔

یہاں کے ساکنین کو عموماً عالم ناسوت سے کچھ واسطہ باقی نہیں رہتا اور وہ اس عالم کے تعلقات میں قطعاً غفل نہیں ہوتے مگر بعض صورتوں میں جبکہ ان کی خواہشات نہایت زبردست ہوتی ہیں تو وہ آپ جیسے زبردست خواہش والے شخصوں پر عمل کر کے ان کے اجسام کثیف کے ذریعہ سے اپنی خواہشیں پوری کرتے ہیں۔ انھیں کو بھوت پریت کہتے ہیں اور وہ اعمال شقی کے ذریعہ سے اُٹارے جاتے ہیں۔ عالم ملکوت کے قیام کی مدت خواہش کی تیزی و طاقت پر موقوف ہے اہل ہند زمانہ قدیم میں چند قسم کے کرموں اور منسروں کے ذریعہ سے شخص متوفی کو عالم ملکوت کے اونے درجوں سے نجات دلا کر

اعلیٰ مدارج میں پہنچا دیتے تھے۔ اس طرح ان کی تکلیف رفع ہو جاتی تھی۔ سنکرت میں بیٹے کو پتر اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ باپ کو زک سے بچاتا ہے لیکن اب نہ وہ عالم رہے نہ وہ عامل صرف لیکر بیٹنا باقی رہ گیا ہے۔

بعض آدمی جنگو اس قدر صفائی قلب حاصل نہیں کہ بذریعہ علم علوی عالم ملکوت کی سیر کر سکیں وہ بذریعہ اعمال سفلی اس عالم میں جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو یہاں کی عجیب صورتوں اور نادر شکلوں کے دیکھنے سے ایسا خوف طاری ہوتا ہے کہ یا تو وہ فوراً ہی مر جاتے ہیں یا دماغ میں فتور آجاتا ہے۔ بعض کچھ عرصے تک فائز عقل رہتے ہیں بعض عمر بھر کے لیے دیوانے ہو جاتے ہیں اس لیے سیر ملکوت کی کوشش سفلی وسائل سے ہرگز نہ کرنی چاہیے۔ وہاں کی سیر کا محفوظ ذریعہ تو علوی وسائل ہیں جو صفائی قلب کے بغیر حاصل نہیں ہوتے۔

عالم جبروت

جبروت کے موزون اور اسی کے مادہ سے مرکب انسان کا کارن شریر ہوتا ہے اور اسکو کارن شریر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دیگر دو اجسام کا کارن یعنی بنیاد ہے جس طرح مرنے کے بعد اس جسم کثیف کے اجزا منتشر ہو جاتے ہیں اسی طرح جب انسان کا کارن شریر میں پہنچتا ہے تو سوکشم شریر یعنی جسم لطیف کے اجزا منتشر ہو جاتے ہیں۔ جبروتی وجود کے ذریعہ سے انسان اپنے اعلیٰ خیالات کے مطابق جو تعلقات دنیوی سے بالاتر تھے عالم جبروت میں راحت و سرور پاتا ہے۔ مثلاً محبت صادق۔ و نینداری۔ فلسفہ تحقیقات علوم و فنون وغیرہ جنکا ظہور ناسوتی زندگی میں رہا تھا انھیں کے مطابق ہفت منازل جبروت میں راحت پاتا ہے۔ دیندار آدمی یہاں معبود حقیقی کی عبادت

میں اپنے آپ کو مشغول پاتا اور عبادت سے سرور نالتا ہی حاصل کرتا ہے۔ ان اپنے بچوں کے ساتھ جنگی سچی محبت رکھتی تھی اپنے آپ کو محفوظ پاتی ہے جو لوگ علوم و فنون کے شائق تھے وہ ان کے مسائل حل کرنے میں مستغرق رہتے ہیں غرض یہ عالم محض عالم سرور ہے وہاں کسی قسم کی کلفت روح کو نہیں پہنچتی۔ جملہ مصائب تکالیف کی دوسری اور اونے درجہ ملکوت تک ختم ہو جاتی ہے۔ ہر شخص بیان اپنے خیالات میں مشغول رہتا اور حظ و سرور اٹھاتا ہے۔ اسی کو بہشت یا سرگ کہتے ہیں۔ عالم جبروت کے ساکنین اپنے خیالات میں ایسے مستغرق رہتے ہیں کہ انکو عالم ناسوت سے کچھ واسطہ نہیں رہتا۔

بہشت آنجا کہ آزارے نباشد	کے را با کے کارے نباشد

کارن شریر ایک مرکز نہ ہوتا ہے خصوصاً اہل باطن کا نہایت ہی خوب قابل دید ہوتا ہے۔ اس جسم میں جو اس مثل جسم لطیف جداگانہ نہیں ہوتے۔ صرف ایک ہی قوت حس ہوتی ہے جو کل جو اس کا کام دیتی ہے۔ خیالات کا اظہار اس عالم میں الفاظ کے ذریعہ سے نہیں ہوتا جیسا کہ ناسوت اور ملکوت میں ہوتا ہے۔ بلکہ بیان ایک خوش رنگ خوشنما خوشبو اور خوش الحان تصویر کے ذریعہ سے پورا پورا خیال ادا ہو جاتا ہے چنانچہ لکھا ہے کہ دیوتاؤں کی گفتگو رنگ روپ کے وسیلہ سے ہوتی ہے نہ کہ شبد سے چنانچہ ایک عارف کہتا ہے

اے خدا بنمائے مارا آن مقام	کا نذران بے حرف می روید کلام

اس عالم کی خوبصورتی۔ رنگوں کا میل اور رنگارنگ اشکال بیان میں نہیں آسکتیں مشاہدہ سے تعلق رکھتی ہیں جو شخص ایسے خوش قسمت ہیں کہ حالت زندگی میں

بذریعہ کارن شریر اس عالم میں جانے کی قدرت رکھتے ہیں انکو ایک عجیب و رو لطیف اور نظارہ دل کش حاصل ہوتا ہے۔ انسان کو اس عالم کثیف کی اشیا اسی وقت تک ولادیر معلوم ہوتی ہیں جب تک کہ اسکو جبروت کا مشاہدہ میسر نہیں ہوتا اگر ایک نظر بھی اُس عالم کے اشیا کا جمال دیکھ پائے تو اس عالم کثیف کی اشیا اُسکی نظر میں حقیر و خفیف ہو جائیں چنانچہ پورا دیر اگ انسان کو اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ جبروت کی سیر کا موقع پاتا ہے۔

جو دیکھے تجھے بلبل اے رشک گل | نہ پھٹکے کبھی پاس گلزار کے

معمولی انسان جو دنیا کی چیزوں پر فریفتہ رہتے ہیں اسکی وجہ یہ ہے کہ انکو عالم ہائے بالا کا علم و مشاہدہ حاصل نہیں ہے وہ اپنے اگیان میں گن رہتے ہیں۔

انسان جس قدر خودی کو دور کر کے نیک و پاک خیالات کو دل میں جگہ دیتا ہے

اُسی قدر اسکا کارن شریر منور ہوتا ہے اس لیے خیالات پر پورا قابو حاصل کرنا چاہیے

تاکہ وہ ناقص خیالات دل میں نہ آنے پائیں جو کارن شریر کی درستی میں خلل انداز ہوتے ہیں

اور چونکہ کارن شریر ایک مہاکب (دور ظہور) تک رہتا ہے اور اس عرصہ میں

کرد و ن جنم انسان کے ہوتے ہیں لہذا اسکی درستی پر کامل توجہ لازم ہے۔ اس

کارن شریر کی اصلاح سے انسان ایسے اعلیٰ مقام میں پہنچ جاتا ہے کہ جہان نچ و تکلیف

کا دغدغہ نہیں محض سرور ہی سرور ہے اس حالت میں پہنچ کر وہ منازل آئندہ کی تیاری

کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔

حالت بیداری کی خواہشیں اور خیالات تم دیکھتے ہو کہ حالت خواب میں عود

کرتی ہیں پس اسی طور سے اس زندگی کی خواہشیں اور خیالات بعد مردن کام لوک اور

سرگین عود کرتی ہیں۔ اور کسان کسان اُن مقامات کی طرف لے جاتی ہیں جہاں پورا عود کر کے متوازن جاری رہ سکیں۔ عالم ملکوت اور جبہ و عتقون کا مادہ اس قدر لطیف ہے کہ وہ خواہشات اور خیالات کے ساتھ تبدیل ہو جاتا اور انہیں کے مطابق صورتیں شکلین قبول کر لیتا ہے۔ پس عالم ملکوت کے اندر انسان اپنے آپ کو نیک یا بد اگر مومن و خواہشوں کی مناسبت سے آرام یا تکلیف میں پاتا ہے مثلاً ایک قاتل جو ہمیشہ پولیس سے خائف تھا یہاں ایک مہیب شکل کے پولیس انسپکٹر کو اپنا پیچھا کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اور جو شخص اپنے خیالات نیک اور افعال حمیدہ کی وجہ سے دنیوی زندگی میں راحت و اطمینان کی حالت رکھتا تھا وہ عالم جبروت میں بھی اپنے تئیں مطمئن اور شان و پاتا ہے مثلاً ایک دیندار آدمی خود ساختہ مندر یا مسجد میں اپنے آپ کو طاعت و عبادت میں مشغول و مسرور پاتا ہے۔

اس پر بعض صاحب اعتراض کریں گے کہ یہ بات ہے تو بہشت و دوزخ کی کچھ اصل نہ رہی محض ایک خیالی چیز ٹھہری بے شک یہ اعتراض اُن کا کسی قدر صحیح ہے مگر یہ تو غور کیجئے کہ اس عالم ناسوت ہی کی اصلیت کیا ہے۔ ایک ہے کہ بغض و حسد کی آگ میں جو فوج بھڑکائی ہے جل رہا ہے۔ ایک ہے کہ جو جستی لذتوں کو موجب راحت تصور کر کے محظوظ ہوتا ہے۔ یہ بھی خواب و خیال سے زیادہ نہیں۔ غرض جب تک ہم سچے ہیں اُس وقت تک تمام طبقات عالم ایسے ہی سچے ہیں جیسا کہ یہ عالم ناسوت ہے مگر جب ہم باخ ہو جاتے ہیں یعنی چشم بصیرت کھلتی ہے تو ذات باری کے سوا جو کچھ ہے سب مایا کا کھیل معلوم ہوتا ہے۔

ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن	دل کے بہلانے کو غالب خیال اچھا ہے

مبارک رہے تجھ کو واعظ بہشت

میان ہم تو طالب ہین دیدار کے

جب خیالات کی قوت ختم اور سرگ کے بھوک پورے ہو چکے ہین تو بذریعہ کارن
شریر انسان کا پیر جنم ہوتا ہے اور منتظم ان کرم ایسا ملک قوم خاندان والدین وغیرہ
تجویز کر کے اُس کو پہنچا دیتے ہین جہاں اعمال گذشتہ کے موافق جسمانی و مادی رحمانی
قوی کا ظہور ہو سکے اُتناے راہ میں یعنی عالم ملکوت کے اندر گذشتہ جنم کی خواہشوں کے
مطابق اُس کا جسم لطیف تیار ہوتا ہے۔ پھر یہ دونوں اجسام لطیف رحم مادر میں داخل ہوتے
ہین اور انھیں کی مناسبت سے جسم کیفیت بنتا ہے۔ گویا انسان ایک گھڑی ہے جسکی کوک
عالم ناسوت میں دی جاتی ہے اور چرے اُس کے تینوں عالموں میں گھومتے ہین جب کوک
ختم ہو لیتی ہے تو نئی کوک کے لیے پھر ناسوت میں واپس آتا ہے۔

اس پیر جنم کے مضمون سے آپ کو واضح ہو گا کہ کارن شریر انسان کا وہی رہتا ہے
یعنی انسان دراصل وہی رہتا ہے صرف بیرونی دو غلاف بدل جاتے ہین۔ پس جو کرم
موہن لال نے کیے تھے اب وہی موہن لال شکل سوہن لال اُن کی سزا جزا پاتا ہے۔
صرف نام اور روپ بدلتا ہے شخص وہی رہتا ہے۔ اس کارن شریر میں جنم ہائے گذشتہ
کے آثار تجسّس کے ذریعہ سے موجود رہتے ہین مگر جھکو اُس پردہ سے واقفیت نہیں اسلئے
اُس کے حالات منکشف نہیں ہوتے۔ اگر باخیا رخو اس پردہ میں جاسکین تو سب بھید
کھل جائے۔ یاد کا اتھار عموماً دماغ پر ہے اور دماغ دوسرے جنم میں تبدیل ہو جاتا ہے
اسی واسطے گزشتہ جنم کی یاد آئندہ جنم میں نہیں رہتی۔ یہ قاعدہ غایت درجہ کے رحم پر
مبنی ہے۔ کیونکہ معمولی انسان کو جنم ہائے سابقہ کی یاد رہے تو وہ اپنے افعال قبیحہ کی
ندامت کے مارے آئندہ ترقی و اصلاح سے محروم رہ جائے چنانچہ خاص اس زندگی

کے افعال بد کی یا وہ بھی دل میں اضطراب پیدا کر کے یکسوئی میں خلل ڈالتی ہے اور یہ بات روحانی ترقی کی مانع ہے جب ایک جہم میں افعال گذشتہ کی یاد کا یہ نتیجہ ہے تو پچھلی جنون کی یاد بہت ہی مضربوتی۔ پس یہ عین رحم ہے کہ افعال کی یاد نہیں رہتی اور ان کے نتائج ملجاتے ہیں۔ انسان خود اپنے حالات جسمانی و دماغی اور روحانی سے مجملاً نتیجہ نکال سکتا ہے کہ اُس کے افعال گذشتہ نیک تھے یا بد کچھ ضرورت نہیں کہ اُن کی تفصیل سے بھی واقف ہو۔ البتہ جب آدمی کو ترک خودی کے ذریعہ سے پورا ضبط اور کامل اطمینان حاصل ہو جاتا ہے تو وہ کارن شریر میں پہونچ کر گذشتہ جنون کے حالات سے واقف ہوتا ہے اور اپنے افعال بد کا دفعیہ کرتا اور آئندہ اُن سے بچتا ہے۔ اب مسئلہ جبر و قدر کو سمجھنا چاہئے ۵

یہ نقشہ ہے یہی شکل ہے سامان ہے یہی
یہ جو صورت ہے تری صورت جانان ہے یہی

تمام مذاہب کے اصلی حقائق سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنے جو ہر ذات سے پیدا کر کے اپنی کل صفات کا مظہر بنایا ہے۔ پس اسی اصول کے اندر کل رموز مسئلہ جبر و قدر کے مخفی ہیں۔ جب ہم صفات باری میں غور و تامل کرتے ہیں تو سب سے اعلیٰ صفت قوت ارادی کو پاتے ہیں جو کل کائنات کے ظہور و قیام کا سبب ہے۔ یہی صفت ہے جو نظام عالم کو قائم رکھتی اور اُسکو ترتیب مناسب کے ساتھ ایسے قوانین کے زیر حکم چلاتی ہے جن میں کبھی سر مو فرق نہیں پڑتا۔ اچھا تو انسان جو مظہر صفات الہی ہے چاہئے کہ قوت ارادی کا بھی مظہر ہو لیکن ظاہر اُسکی حالت برعکس نظر آتی ہے۔ وہ ہر ہر قدم پر ٹھوکرین کھاتا اور ذرا ذرات میں اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے بلکہ ہر دم ایسے حادثات کا

نشانہ بنا رہتا ہے جن پر اسکا کچھ بس نہیں چلتا۔ آخر اسکا کوئی سبب معقول اور وجہ مناسب
 ہونی چاہئے جو نمونہ ذات خداوندی بتے میں انسان کی سدا راہ ہے اور اسکی قوت
 ارادی کا نقش نہیں جھننے دیتی۔ یہ تو مسلم ہے کہ قوانین قدرت جن پر بقا و قیام عالم کا دار و مدار
 ہے سراسر عدل ہیں کیونکہ وہ عادل مطلق سے صادر ہوئے ہیں۔ چونکہ انسان اپنی نادانی
 سے ان قوانین کا ادب و لحاظ نہیں کرتا بلکہ ان کی حدود کو توڑ پھوڑ کر باہر نکلتا اور اپنے
 من مانے کو تک کرتا ہے۔ پس یہی وجہ ہے کہ اُسکے ارادے اور اُسکے مقاصد قص
 و نا تمام رہتے ہیں اس معاملہ میں نہ کوئی اس کا مخالف ہے نہ خارج بلکہ خود اسی کی نازیبا
 کر قوت اور اسی کی بے احتیاطی اُسکے ارادوں پر پانی پھیر دیتی ہے اسلئے وہ اپنے
 آپ کو ناجار و مجبور پاتا اور صد با قسم کی تکلیفات کا مرکز بن جاتا ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے۔
 از راست کہ بر راست۔

علاوہ برین یہ بھی ظاہر ہے کہ انسان ایک معجون مرکب ہے صفات بہیمی اور ملکی سے
 مع از ملائک حصہ داری و زہا لم نیز ہم + یعنی اس میں وحشی جانوروں کے سے حضائل
 بھی موجود ہیں اور مقدس فرشتوں کے سے خواص بھی۔ مگر جب صفات بہیمی غالب
 آجاتے ہیں اور وہ حیوانی اور نفسانی خواہشوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اسکی قوت ارادی
 مدہم اور کند ہو جاتی ہے اسلئے وہ دنیوی خواہشات کے سلسلہ میں جکڑا ہوا ایک جنم سے
 دوسرے جنم میں گھومتا رہتا ہے اور خود اپنے اعمال و افعال سے طرح طرح کے قیود
 میں پھنسا کر دایا کرتا ہے۔ اگر انسان صفات ملکی کو اپنا ہادی بنا کر اُن قیود کو توڑ ڈالے جو
 اُسے خود اپنے اوپر عاید کئے ہیں اور نتائج بھگتنے کے بعد ایسے افعال سے محترز رہے جو مکر
 امیری و بندش کا سبب ہوں تو وہی آزادی جو اسکی ذات میں ہے اُسکو حاصل ہو جائے۔ وہ موجود

تو ہے مگر خواہشات نفسانی کے ابر میں پوشیدہ ہو رہی ہے یہ ابر تاریک پھٹا اور اس کا سورج
چمکنا ع بگذر از حد ہما تم کز ملائک بگذری۔

انانیت حقیقی ایک فلاسفر کی اور ایک جاہل گنوار کی فی الحقیقت ایک ہی صلیبت
رکھتی ہے لیکن اس کا ظہور اس عالم میں جیسے پردوں میں ہوتا ہے اسی نام سے وہ موسوم
کیجاتی ہے جب طرح باجے کی آواز تاروں وغیرہ کے سامان پر موقوف ہے اسی طرح
انانیت حقیقی جس قسم کی انانیت شخصی سے لکھو س ہوتی ہے ویسا ہی ظہور کرتی ہے اور
یہ انانیت شخصی خود اپنے ہی افعال ماضی کا نتیجہ ہے کسی دوسرے کی طرف سے
نہیں اور آدمی اپنی ہی کوشش سے اسکو دور کر سکتا ہے۔ پس ریشم کے کپڑے کا سا
حال سمجھو کہ اپنے لعاب سے ریشم بناتا اور اس کے غول میں آپ قید ہو جاتا ہے جب یہ قید گران
گزرتی ہے تو کئے کو کاٹ کر باہر نکل جاتا ہے۔ پس قید و رہائی دونوں کام مرکز خود کیرا ہے
نہ کوئی اسکو پھنساتا ہے نہ کوئی چھوڑاتا ہے۔ انانیت حقیقی اس عالم میں لباس خودی
پہنکر اپنے آپ کو برن و آشرم وغیرہ کی قیدوں میں مقید کر لیتی ہے پھر علم اور بچار اور بت سنگ کے
ذریعہ سے خواب غفلت کو دور کر کے اپنی ہی کوشش سے نجات پاتی ہے۔ غرض کہ اس
محدود زندگی کا راجہ ہیں انسان ہر قدم پر جبر و قدر کو محسوس کرتا ہے بجز مسئلہ کرم و متاسخ کے
اور کسی صورت سے منکشف نہیں ہو سکتا۔ انانیت حقیقی پر جو حجابات خودی کے بعد
دیگر انسان کے افعال ماضیہ کے نتائج سے عائد ہوئے ہیں وہ حجابات جہت در
خودی کی بیخ کنی سے دور ہوتے جاتے ہیں اسی قدر انانیت حقیقی اور قوت ارادی
انسان میں جلوہ گر ہوتی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ وہ تمام قیود مکان و زمان کو جن میں فی الحال
اپنے آپکو محدود و مقید پاتا ہے اپنے گیان و کوشش سے توڑنا کر صاف نکل جاتا اور آزاد محض و

قادر مطلق ہو جاتا ہے ۵

لباس دوئی جواو تارے ہوئے مین
وہ لفظ انا کحتی پکارے ہوئے مین
مٹا درمیان سے خودی کا جو پردا
ہم اُنکے ہوئے دے ہمارے ہوئے مین

روایت ہے کہ اترکاشی مین ایک رشی رہتے تھے۔ یہ مقام کوہ ہمالہ پر گنگوتری کے قریب ٹیڑھی کے راج مین گنگا جی کے کنارے پر واقع ہے اور نہایت پرفضا مقام ہے مثل کاشی کے متبرک سمجھا جاتا ہے۔ آب دہوا بھی بہت خوب ہے۔ اس لئے ہمیشہ سے رشی مینون کا جائے قیام رہا ہے۔ قرب وجوار مین چاروں طرف جنگل ہے۔ ایک جانب گنگا کا سرد و شفاف پانی پتھرون پر نغات ملائم کرتا ہوا بہتا ہے مین نے سا دھوؤن کی زبانی سنا ہے کہ پانی کا ذائقہ اترکاشی سے بڑھ کر دوسری جگہ نہیں ہے یہاں کا گنگا جل نہایت شیرین ہاضم مقوی اور مفرح ہے۔ اس مقام مین جابجا سا دھوؤن کی کٹین صاف ستھری بنی ہوئی تھیں۔ اکثر برہم چاری تحصیل علم کی غرض سے بود و باش رکھتے تھے۔ چونکہ رشی جی ہمارا راج علم و فضل مین فائق اور طاعت و عبادت مین راسخ تھے اسلئے سب سے مغرور و ممتاز سمجھے جاتے اور سب خاص و عام انکی تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ ہمارا راج کی استری دیوی سروپ شاستر پڑھی ہوئی تھیں شب و روز شوہر کی خدمت گزار مین اور بچوں کی تعلیم و پرورش مین مصروف رہتی تھیں ان کے دو بچے تھے لڑکاسات برس کا لڑکی تین برس کی۔ چند طالب علم بھی ہمارا راج کی کٹی کے پاس رہتے اور ان سے تحصیل علم کیا کرتے سنسکرت تو اس وقت کی

زبان ہی تھی اس واسطے شاستر کے پڑھنے پڑھانے میں کچھ دشواری نہ تھی۔ یہ کٹی
 عین لب دریا پر واقع ہوئی تھی جبکا صحن بطور خوش نما چوترا دریا کے کنارہ تک تھا۔
 اس چوترا پر ایک سرسبز سایہ دار درخت تھا اسکی چھاؤں میں ہمارا ج سنبھلیا
 پوجن کیا کرتے۔ صبح کے چار بجے ضروریات اور اشنان سے فارغ ہو کر پوجن
 میں بیٹھ جاتے۔ سوچ کے نکلنے نکلنے پوجن پاٹ سے پنچت ہو کر شاگردوں کی درس
 مدرسہ شروع کر دیتے پھر دن چڑھے طلبہ کو رخصت فرما کر بقدر سدر مت کھانا تناول
 کرتے اور ذرا سی استراحت کے بعد شاستر کے بچار میں مشغول ہو جاتے۔ دن ڈھلے
 کے بعد سا دھو۔ سینا سی۔ برہم چاری۔ جاتری۔ جمع ہو جاتے اور اپنی اپنی مشکلات حل
 کرتے اس جلسہ سے بھی فراغت پاتے تو ہمارا ج شاگردوں کو ساتھ لیکر سیر و تفریح کے لئے
 جنگل چلے جاتے۔ راہ میں جو بوٹیاں نظر آتیں انکے صفات و خواص اُنکو بتاتے اور اکثر
 اوقات شاگردوں سے ارشاد فرماتے کہ نباتات کے خواص خوب جی لگا کر سیکھنے چاہئیں
 کیونکہ یہ مضمون جیسا کہ دیکھ چکے ہیں وہی ہی ہے اس کے سیکھنے میں جتنی کوشش کرو گے
 اُس قدر نباتات سے فائدے حاصل کرو گے اور انکے نقصانات سے بچو گے۔ نباتات
 ہی سے انسان کی زندگی قائم رہتی ہے کیونکہ اسکی غذا عموماً نباتات ہی سے پیدا ہوتی ہے
 بعض پھولوں کی خوشبو کیسی فرحت افزا ہوتی ہے کہ دماغ تروتازہ ہو جاتا ہے۔ سبزہ تو ہمیشہ کو
 تفریح اور بصارت کو تیزی بخشتا ہے۔ بعض نباتات زہر کا اثر رکھتی ہیں جن کے کھانے سے
 انسان ہلاک ہو جاتا ہے بلکہ بعض تو ایسی زہر قاتل ہیں کہ ان کی بو ہی آدمی کو مار ڈالتی ہے
 برخلاف اسکے بعضے نباتات مہدحیات ہیں جو انسان کی زندگی کو بڑھاتی اور طاقوت
 توانائی پیدا کرتی ہیں۔ نباتات کی تاثیر جسم ہی پر محدود نہیں ہے بلکہ انسان کے قلب

پر بھی پڑتی ہے چنانچہ بعض کے کھانے سے ستوگن پیدا ہوتا ہے۔ بعض سے رجوگن بعض سے متوگن اس لئے مضر و ممنوع غذا سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہئے۔ نباتات کے مختلف آثار و خواص ہماری توجہ کو اُس قدرت کاملہ کی طرف رجوع کرتے ہیں جس نے ایسے عجیب و غریب خواص گھاس پات کو عطا فرمائے ہیں۔

برگ درختان سبز در نظر ہو شیار
ہر ورقے دفتر نیست معرفت کردگار

یہ بھی یاد رکھو کہ جمادات و نباتات میں کمال قدرت بطور خواص و آثار کے ظاہر ہوتا ہے حیوانات میں بطور حس و حرکت کے۔ انسان میں بطور فہم و ادراک کے اور کالمین میں بطور مشاہدہ و مکاشفہ کے ظہور کرتا ہے۔ الغرض اسی قسم کی عالمانہ بات چیت کرتے ہوئے قبل غروب آفتاب اپنے استھان پر واپس آہو نچتے اور اشران کر کے پوچن میں بیٹھ جاتے کچھ رات گئے تک بھجن میں مشغول رہتے۔ صبح شام ہوم کی وجہ سے سارا جنگل معطر ہو جاتا تھا۔ بول کے جھوکوں میں مشک ناتار کی سی مہک آتی تھی۔ ریاست ٹیڑھی کے راجہ قدیم الایام سے دھرماتما ہوتے چلے آئے ہیں اور فقرا کی خدمت و خبر گیری کو ہمیشہ اپنا فرض سمجھا کئے ہیں چنانچہ سا دھوؤن اور بدیا رتھیوں کے لئے راج کی طرف سے اناج اور کپڑا مقرر تھا۔ اُس وقت میں جو راجہ گدی نشین تھے وہ بذات خود مہاراج کے درشنوں کو کبھی کبھی حاضر ہوتے اور اُن کے آپدیش سے فیض و نائدہ حاصل کرتے تھے۔ محبت کی وجہ سے جنگل کے جانور بھی ایسے مانوس ہو گئے تھے کہ بے کھشکے کٹیوں کے پاس چلے آتے تھے۔ مہاراج کے بچوں کی عادت ہو گئی تھی کہ قریب شام چہو ترہ پر اناج ڈال دیتے۔ ہرن۔ ہرنیان۔ پاڑھے۔ چکارے وغیرہ دانہ پگھا کرتے۔ یہ بچے اُن کے

چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلنے انکو گود میں اٹھائے اٹھائے پھرتے ہر نیاں پیاری
 پیاری نظروں سے دیکھتین گویا اس کھیل سے خوش ہیں۔ ان جہندون کا بچا کھچا دانہ
 دن کا جو چوہ ترہ بر پڑا رہتا تھا اُس کے چلنے کو صبح دم پرندون کا جھگڑا آمو جو دھوتا تھا
 طرح طرح کے خوش رنگ طوطے سینا اور بہت سی برفانی چڑیاں جنکے پر نہایت ہی جگداریاں
 اور رنگ برنگ کے ہوتے ہیں دانہ چگے آجاتی تھیں چھوٹے بچے کبھی کبھی کسی طوطے کو جا پکارتے
 اور اُسکو اپنے ہاتھوں میں لیے پھرتے جب وہ اس قید سے گھبراتا تو ٹین ٹین کر کے غل جاتا
 بچے مارے خوف کے جھٹ چھوڑ کر الگ ہو جاتے۔ غرض یہ بچوں کے صبح و شام
 کے کھیل اور دل لگیان تھیں۔ ہمارا راج کے ہاں دو گائیں بھی ملی ہوئی تھیں قد کی چھوٹی
 بدن سدول چہرہ مہرہ کی خوبصورت گویا تصویر کی حالت۔ مزاج کی سیدھی سا دی نہایت
 غریب کوئی چھوٹے توکان نہ ملائیں۔ ان کی ٹہل خدمت شاگردون کے سپرد تھی۔ یہ لوگ
 روزمرہ خوب دل کر اٹھتین نہلاتے اور ایسی صاف ستھری چلتی چڑی رکھتے کہ دیکھنے والے
 اچنبھا کرتے۔ ان کی عقانوں کی صفائی بھی ایسے سلیقہ سے کرتے تھے کہ مجال نہ تھی
 جو تنکا پڑا پا جائے یا تری نی بو باس کا اثر معلوم ہو۔ گائیں دن بھر تو بن میں چرتی
 پھر اگر تین شام کو گھر آتیں تو رشی جی اور ان کی بیوی چمکار کر ان کے منہ پر ہاتھ پھیرتے
 اور بڑی محبت سے پیار کرتے۔ معمول تھا کہ روز صبح شام انکو دیکھ لیا کرتے تھے دونوں بچے
 بچھڑون کے ساتھ کھیلدا کرتے کبھی جی چاہتا تو طالب علموں کی مدد سے گایوں کی
 پیٹھ پر چا سوار ہوتے وہ چپ چاپ کھڑی رہتیں گویا بچوں کی اس حرکت کو پسند کرتی ہیں
 یہ گائیں دودھار بھی خوب تھیں۔ دودھ مٹھا کھانے کے کام آتا اور لگی ہوم میں خیر
 ہوتا تھا۔ اُس زمانہ میں سفر بڑا کمشن تھا۔ اس لیے لگتی کے آدمی جاتر کو جا کر تے تھے

آج کل ساحل نہ تھا کہ غول کے غول چلے جاتے ہیں۔ خاصکر گنگوٹری کی جاترا کو تو وہی لوگ جایا کرتے تھے جو بڑے دھرم اتا اور بکے دیندار ہوتے تھے۔ ان کی غرض جاترا سے محض یا دہلی ہوتی تھی اور فقر کی زیارت نہ کہ سیر سپاٹا۔ اس لیے وہ لوگ برہم چرج اور نیم صوم سے رہتے تھے۔ اور سادھو لوگ بھی ان کو اپنے اپدیش سے فیض پہنچانے میں کوتاہی نہ کرتے تھے اب تو جاتریوں کا ایک انبہہ کثیر ہوتا ہے تو حل میں حل ہر قسم کا آدمی ان میں شریک ہو جاتا ہے اس لیے سچے سادھو کنارہ کش ہو گئے ہیں ان کے ورثن بھی نصیب نہیں ہوتے۔

ایکبار ایک سادھو کا راہی بیوی اور خدمتگاروں سمیت گنگوٹری کی جاترا کرنے کو اور کاشی میں دار دہوا۔ چند روز آرام و قیام کرنے کے بعد ایک دن سہ پہر کی وقت رشی جی کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت بہت سے سادھو بھی شریک جلسہ تھے ہمارا ج نے حسب معمول مسافر تو ازی کی راہ سے مزاج پر سی کی حال احوال پوچھا۔ اس نے کیفیت واقعی عرض کی اور کہا کہ میں اپنی بھوجی کو ساتھ لیکر گنگوٹری کدار ناتھ اور بداری ناتھ کی جاترا کو آیا ہوں لیکن اصل مقصد جاترا کا آپ جیسے ہاتماؤن کے ورثن ہیں جن سے ہمارے پاپ کٹے اور پن زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی قسم کی گفتگو کرتے کرتے سیٹھ جی نے بہت مدت سے کہا ہمارا ج میں آپ کی زبان مبارک سے برا بدھ اور پرشارتھ یعنی تقدیر و تدبیر کی نسبت کچھ تفصیل سنا چاہتا ہوں کیونکہ اس باب میں مجھ کو بہت سے شکوک ہیں اگر آپ مہربانی فرما کر یہ مضمون سمجھا دیں اور میری تسلی ہو جائے تو میں سمجھوں گا کہ میری جاترا مقبول اور میرا سفر سچل ہوا۔

ہمارا ج نے فرمایا سنو صاحب پر کرتی کے تین گن ہیں۔ ستو گن۔ رجو گن۔ تمو گن۔ یعنی پر کرتی کا ظہور ان تین حالتوں میں ہوتا ہے۔ پر لے کے وقت یہ تینوں گن حالت اعتدال میں ہوتے ہیں جبکہ نتیجہ سکون ہوتا ہے۔ پھر جب پیدائش عالم کا وقت آتا ہے تب انیسور کی

چیتن شکتی کے ذریعہ سے ان گنوں میں تحریک شروع ہوتی ہے اور مادے کے ذریعے
 حالت سکون سے نکل کر قوانین قدرت کے مطابق ایک دوسرے سے ملنے لگتے ہیں اور ان
 ذروں کے میل جول سے عالم اور عالم کی تمام اشیاء صورت پکڑتی ہیں۔ رفتہ رفتہ موالید مثلاً
 یعنی جمادات نباتات حیوانات کا اور حیوانات میں انسان کا ظہور ہوتا ہے مگر ان تین گنوں
 میں سے ایک گن ہمیشہ غالب رہتا ہے اور باقی دو مغلوب جو قوت کسی شے میں کوئی گن غالب
 ہوتا ہے اس وقت وہ شے اسی گن سے نامزد کیجاتی ہے مثلاً جس میں ستو گن کی زیادتی
 ہے اسکو ستو گنی اور جس میں رجو گن کی اسکو رجو گنی اور جس میں تنو گن کی اسکو تنو گنی کہتے ہیں
 غرض اس عالم کی کوئی شے ان تین گنوں سے خالی نہیں۔ البتہ ایشور کی چیتن شکتی یعنی روح
 جو غیر مادی ہے ان گنوں سے مبرا و منزہ ہے۔ روح کے گن ست چت اور آندھین
 اور ان کا ظہور اور ان کی تکمیل پر کرتی کے گنوں کے وسیلہ سے ہوتی ہے۔ آفریش عالم کا
 منشا یہی ہے کہ روح میں جو گن مضمر و مخفی ہیں وہ پر کرتی کے گنوں کے ذریعہ سے ظہور
 آئیں اور بتدریج نشو و نما پا کر مکمل ہو جائیں۔ روح میں جب تک تعین نہیں آتا اس وقت تک
 اس کے تینوں گن غنی و مستور رہتے ہیں۔ پس تعین پیدا کرنے کی غرض سے روح کو اجسام کے
 ساتھ وابستہ کیا جاتا ہے۔ لہذا پر کرتی کے تینوں گن روح پر اجسام کے ذریعہ سے
 ایک خاص اثر پیدا کر کے اس کے ذاتی گنوں کو بتدریج ظہور میں لاتے اور انکو وجہ مکمل
 ہو بوجھاتے ہیں۔ ستو گن کا خاصہ روشنی ہے لہذا اس سے گیہاں و سرور پیدا ہوتا ہے
 رجو گن کا خاصہ حرکت ہے لہذا اس سے تعلق و خواہش پیدا ہوتی ہے۔ تنو گن کا خاصہ
 تائیدی ہے لہذا اس سے جہل و مدہوشی پیدا ہوتی ہے۔ ستو گن سے روح میں علم سرور
 نشانی ویراگ و صرم محبت استقلال پیدا ہوتے ہیں۔ رجو گن سے شہوت

غصہ طبع - بغض - حسد - خود غرضی - تلون مزاجی پیدا ہوتے ہیں۔ تو گن سے جمل - خودی - تکبر کا ہلی - بیہوشی - ناپاکی اور خوف پیدا ہوتے ہیں۔ ستو گن کا نتیجہ گیان ہوتا ہے۔ رجو گن کا رنج تو گن کا گیان۔ ستو گن کا رنگ سنہری سنور ہوتا ہے۔ رجو گن کا سرخ۔ تو گن کا سیاہ۔ غرض چونکہ انسان میں کم و بیش ہوتا ہے اسی کی مطابقت سے اجسام اور تجس تبدیل ہوتے جاتے ہیں پس انسان کے کرموں کا رجسٹر ہمیشہ اُسکے ساتھ رہتا ہے اور جو شخص گنوں کا علم رکھتا ہے اُسکو بڑھ سکتا ہے اور جان سکتا ہے کہ کس انسان میں کس گن کی زیادتی ہے۔

انسان اول تو گن سے شروع کرتا ہے یعنی اول جمل و خودی غالب ہوتی ہے اور وہ مثل جانوروں کے زندگی بسر کرتا ہے اور اس کی خواہشوں کی غایت صرف یہ ہوتی ہے کہ جسمانی ضرورتیں رفع ہو جائیں۔ چونکہ تو گن سے روح میں ست کا ظہور ہوتا ہے لہذا انسان سمجھتا ہے کہ میں بھی ایک جدا گانہ شے ہوں جیسے کہ اس عالم میں اور اشیاء میں اس طور سے بہت سے جموں میں جب کہ اُسکی خودی پختہ ہو جاتی ہے تو وہ جمل و مصیبت سے عاجز آکر کاہلی کو ترک کرتا اور اپنے احوال کی درستی میں مصروف ہوتا ہے یعنی تو گن کو چھوڑ کر رجو گن میں داخل ہو جاتا ہے۔ چونکہ رجو گن سے روح میں جت کا ظہور ہوتا ہے پس انسان اپنی کوشش سے علوم و فنون ظاہری میں ترقی کر کے لذات حسی و ذہنی کا حظ اٹھاتا ہے آخر کار ان لذات سے سیر ہو کر اُسے بھی دل برداشتہ ہو جاتا ہے اور اہمیتہ اہمیتہ ظاہرے باطن کی طرف رجوع کرتا ہے یعنی رجو گن کو چھوڑ کر ستو گن میں داخل ہوتا ہے۔ چونکہ ستو گن سے روح میں آند کا ظہور ہوتا ہے لہذا انسان ہوس سے دل کو پاک کر کے شانتی حاصل کرتا ہے۔ تو گن سے انسان میں خودی کی کیفیت پختہ

ہوتی ہے جسکو لذات حسی میں راحت ملتی ہے رجوگن سے یہ کیف خودی لطیف ہونا شروع ہوتی ہے تب بجائی لذات حسی کے مذاق ذہنی میں راحت معلوم ہوتی ہے ستوگن سے یہ لطیف خودی لطیف تر ہو جاتی ہے اور ظاہر سے ہٹ کر باطن میں سرور پاتی ہے اس طرح بتدریج انانیت حقیقی کی طرف چلتی جاتی ہے توگن حیوان کا خاصہ ہے رجوگن انسان کا اور ستوگن ملائک کا۔

جھگوت گیتا میں ہدایت ہے کہ طالب حق کو شروع میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ رجوگن توگن مغلوب ہوں اور ستوگن غالب ہو کیونکہ ستوگن کی زیادتی سے سچا علم اور شناسنی حاصل ہوگی جس سے مقصد زندگی سمجھ گیا اور بذریعہ عمل اس کے حصول کی طرف متوجہ ہوگا۔ ستوگن کی زیادتی اس طور پر ہوتی ہے کہ انسان اپنے دل کو رجوگنی اور توگنی چیزوں سے ہٹا کر ستوگنی چیزوں میں لگا لے مثلاً لطیف غذا۔ نیک صحبت و نیات کا مطالعہ۔ حسن اعمال طاعت و عبادت وغیرہ۔ جب ستوگن کی ترقی ہوتی ہے تو انسان کے اجسام سے رجوگن اور توگن کا اخراج ہوتا ہے۔ خیالات و خواہشات کی وجہ سے ہر لمحہ انسان کے گنوں میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ جب کل اجسام خالص ستوگن کے بنجائے ہیں تو ان میں روح کا ظہور کامل طور پر ہوتا ہے جیسے جمنی کی صفائی سے لپ کی روشنی صاف نظر آنے لگتی ہے روح میں کسی طرح کی کدورت نہیں ہے بس کدورت ہے تو ان پر دونوں ہیں جن کی وجہ سے روح کا ظہور نامکمل ہوتا ہے پس روح کے ظہور کامل کے لیے صرف پرودوں کی صفائی و رکار ہے جو ستوگنی خیالات و خواہشات و افعال سے حاصل ہوتی ہے برخلاف اسکے رجوگنی اور توگنی خیالات و خواہشات و افعال سے ان پر دونوں میں کدورت آجاتی ہے۔

سبھا یعنی گنوں کی مجموعی کیفیت انسان کو مرنے کے بعد وہاں لے جاتی ہے
 جہاں اُسکے گنوں کے موزون حالات میسر ہوں تاکہ ترقی کا سلسلہ برابر جاری رہے
 جب انسان ستو گن کی زیادتی میں مرتا ہے تو روحانی شخصوں کے گھر پیدا ہوتا ہے جب
 رجو گن کی زیادتی میں مرتا ہے تو معمولی دنیا داروں کے گھر پیدا ہوتا ہے اور تمو گن کی
 زیادتی میں مرتا ہے تو جاہلوں کے گھر پیدا ہوتا ہے۔ ارجن نے جب ہمارا ج سری
 کرشن جی سے سوال کیا کہ جو شخص یوگ کا ساوہن کرتے ہوئے قبل از تکمیل مر جاتا ہے تو اُسکی کیا حالت
 ہوتی ہے اسوقت ہمارا ج نے فرمایا کہ وہ دھرماتما والدین کے گھر پیدا ہوتا ہے اور جو ساوہن
 اُس نے گذشتہ جنم میں کیا تھا اُسکو جلد ختم کر کے آگے ترقی کرتا ہے۔ ارجن نکو کار کبھی
 غارت نہیں ہوتا۔

پراربدھ کے معنی میں شروع کیا گیا پس سخت کرم کا وہ حصہ جس کو لیکر یہ جنم شروع
 ہوتا ہے پراربدھ کہلاتا ہے۔ یوگ شاستر میں پراربدھ کے تین نتائج بیان کئے ہیں
 ذات۔ عمر۔ اور بھوگ۔

اول ذات۔ ذات سے مراد بدن سے ہے یعنی برہمن۔ چھتری۔ ویشنو
 شودر جب سرگ کے بھوگ پورے ہو جاتے ہیں تو جو بوزریعہ کارن شریر وہاں سے
 نزول کرتا ہے اور کام لوک میں اُسکے پچھلے جنم کی خواہشوں کے بموجب اُسکا جسم لطیف تیار
 ہوتا ہے۔ بعد ازاں وہ رحم مادر میں داخل ہوتا ہے جہاں ماں باپ کے تخم سے اُسکا
 جسم کثیف بنتا ہے اور ماں کے خون سے پرورش پا کر نو مہینے بعد اس عالم میں پیدا ہوتا ہے
 پس ماں باپ کے تخم سے بنا ہوا جسم اُنکے گنوں کے بھی مطابق ہوتا ہے اور اس
 شخص کے اپنے گذشتہ جنم کے گنوں کے بھی مطابق ہوتا ہے اس لیے ضرور ہے کہ

جیو ایسے مان پاپ کے بیان بھیجا جائے جتنے گن اس شخص کے گنوں سے مطابقت رکھتے ہوں تاکہ اُسکے سچاؤ کے موزون جسم کثیف بنے اور اس عالم ظاہری میں اُس سچاؤ کا مددگار ہو۔

دوم عمر۔ جن گنوں کی وجہ سے جیو کا جہنم خاص والدین کے گھر ہوتا ہے۔ انہیں گنوں کے نتلج سے اُسکوا یا جسم کثیف ملتا ہے کہ جو ایک خاص مدت تک کام دے سکے یعنی اگر والدین توانا و تندرست ہیں تو یہ جسم کثیف خوب مضبوط ہوگا جس میں بہ نسبت کم زور جسم کے صلاحیت زیادہ عمر کی ہوگی۔ اگر مان باپ کمزور یا بیمار ہیں تو اُسکا جسم کثیف کمزور یا بیمار ہوگا جو زیادہ مدت تک کام نہ دے سکے گا پس عمر بھی معمولی طور پر جسم کثیف کی بناوٹ سے قائم ہو جاتی ہے۔

سوم بھوگ۔ پیدائش سے بلوغ تک جو زمانہ گزرتا ہے اُس میں جو تکلیف یا آرام انسان کو پہونچتا ہے وہ سب برابر بدھ کا نتیجہ ہے کیونکہ ان بھوگون کے حصول میں جیو کو ہنوز اختیار و قابو نہیں ہے۔ باقی عمر کے بھوگ کچھ برابر بدھ کا نتیجہ ہے کچھ پرشارتھ کا پس ذات ہوئی یا عمر ہوئی یا بھوگ ہوئے یہ سب برابر بدھ کا نتیجہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعد بلوغ و تمیز نیک و بد جب سے کہ انسان کا نیا پرشارتھ شروع ہوتا ہے برابر بدھ میں تبدیلی پیدا کر سکتا ہے یا نہیں۔ چونکہ برابر بدھ ہمارا گذشتہ پرشارتھ ہے اسلئے اُس میں حال کے پرشارتھ سے بے شک ہم تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں۔ غور کیجئے۔

(۱) بھوگ۔ سن بلوغ تک جو تکلیف یا آرام ہم کو پہونچتا ہے وہ ہمارے اختیار سے باہر ہے کیونکہ پرشارتھ حال اب تک شروع ہی نہیں ہوا۔ برابر بدھ محض ہے۔ رہے باقی عمر کے کھ دکھ ان میں بیشک ہم اپنے پرشارتھ حال سے تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں۔ روزمرہ دیکھنے میں

آتا ہے کہ ایک شخص غریب والدین کے گھر پیدا ہوا مگر اپنی کوشش سے اپنی حالت کو سنوار لیتا ہے اور بہت آسائش اور آرام سے زندگی بسر کرتا ہے خلاف اسکے وہ شخص جو کہ پر ابدہ نے بہت آسودہ حالت میں رکھا تھا اپنی بد چلنی سے بہت بدتر حالت کو پہنچ جاتا ہے۔

(۳) عمر۔ بعض شخص شروع بلوغ میں بہت تندرست ہوتے ہیں مگر اپنی بے اعتدالی سے اپنی تندرستی بہت خراب کر لیتے ہیں اور جلد مر جاتے ہیں برخلاف اسکے بعض شخص شروع جوانی میں کمزور ہو جاتے ہیں مگر اپنی عمدہ طرز زندگی سے بہت تندرست ہو جاتے ہیں اور عمر وراز کو پہنچتے ہیں۔ پُرانون میں ایک اشوک ہے جس کا معنی یہ ہیں کہ نیک افعال سے عمر بڑھتی ہے اور بد افعال سے گھٹتی ہے۔ ایک جگہ شاستر میں لکھا ہے کہ ماہائے شمسی یا قمری سے عمر قائم نہیں کی جاتی کیونکہ جس جگہ وہ قائم کی جاتی ہے وہ ان شمس و قمر نہیں بلکہ سوانس یعنی انفاس سے قائم کی جاتی ہے۔ ہر شخص میں مقدار انفاس اپنی پر ابدہ کے مطابق پاتا ہے جب یہ مقدار پوری ہو جاتی ہے تو اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ متوگن میں سب سے زیادہ سوانس چلتی ہے جو گن میں اس سے کم اور ستوگن میں اس سے بھی کم پس نیک افعال جو ستوگن کا نتیجہ ہیں مدحیات ہوتے ہیں اور بد افعال جو جو گن و متوگن کا نتیجہ ہیں مضر حیات ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پرانا یا مینہ جس دم سے عمر زیادہ ہو جاتی ہے۔

(۴) ذات۔ کوئی فرضی چیز نہیں جیسا کہ اس زمانہ میں سمجھی جاتی ہے۔ اپنے اور والدین کے گنوں کی مجموعی حالت یا سبھاؤ سے ذات بنتی ہے جھگوت گیتا میں چاروں برن کے سبھاؤ بیان کیے ہیں اور یہ بھی کہا ہے کہ سبھاؤ بہت زبردست چیز ہے۔ پس سبھاؤ میں تبدیلی بتدریج ہوتی ہے اسی واسطے ذات میں تبدیلی عموماً ایک جنم میں نہیں ہوتی۔ بعض صاحبوں کا یہ خیال ہے کہ ذات کرم پر موقوف ہے نہ والدین پر جو جس برن کے کرم کرتا ہے وہی اس کی

ذات ہے غور کیجئے۔ انسان کا جسم کثیف والدین کے تخم سے بنا ہے اور اُن کے سبھا
 اس میں آتے ہیں لہذا جس جسم میں ایک برن کے ذرات ہیں وہ دوسرے برن کے کرم کرنے سے
 یکایک کیونکر تبدیل ہو جاوینگے۔ سات برس سے کم میں کل ذرات جسم کا اخراج نہیں ہوتا
 پس اگر انسان قانون کرم کا پورا علم رکھتا ہو اور پورا ضابطہ بھی ہو (جو یوگی کے سوا ممکن نہیں)
 تو سات سال میں وہ ذات تبدیل کر سکتا ہے لہذا ذات کی بنیاد گن کرم اور والدین تینوں پر ہے
 اندون ذاتیں ایسی مخلوط ہو گئی ہیں کہ گن کرم کا تو کچھ بتا نہیں محض والدین پر منحصر ہیں مگر پہلے
 ایسا نہ تھا۔

بیان مذکور الصدر سے واضح ہے کہ ہم اپنے پرار بدھ میں موجودہ پرشار تھ کے
 ذریعہ سے تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں۔ ایک گیند جو ہم نے سطح زمین پر پھینکی وہ ایک خاص
 سمت کو رفتار معین سے جا رہی ہے اگر ہم اس گیند میں اب ایک اور زور لگا دیں تو ہمارے
 منشا کے موافق اُس گیند کی سمت اور رفتار دونوں میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ مگر ایسا کرنے کے لئے
 ہم کو قوانین جبرقیل کے جاننے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جو قوانین کرم سے پورے
 واقف ہیں وہ پرشار تھ حال کے ذریعہ سے پرار بدھ میں مطلوبہ تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں مگر
 اسکے لئے علم و تپ کی ضرورت ہے جو معمولی آدمی کے ہوتے کی نہیں البتہ اعلیٰ درجہ
 کے انسان کر سکتے ہیں۔ لیکن معمولی آدمی بھی اپنے پرشار تھ سے تدریج اپنے آپ میں
 یہ قوت پیدا کر سکتا ہے بشرطیکہ علم حاصل کرے اور اُسکا عامل بنے چنانچہ اعلیٰ درجہ کے
 انسان بھی کسی وقت معمولی آدمی تھے جو اپنے پرشار تھ سے اس اعلیٰ مرتبہ کو پہونچے ہیں۔
 ایک دریا جو کسی سمت کو معین تیزی سے بہ رہا ہے اُس میں جب دوسرا دریا آکر ملتا ہے
 تو اُسکی سمت اور تیزی دونوں میں تبدیلی پیدا کرتا ہے اسی طرح جو کوشش نیکی کی جانب

قوانین کرم کے بغیر سمجھے بھی انسان کرتا ہے وہ رایگان نہیں جاتی بلکہ بتدریج پراربدھ کے دریا میں تبدیلی بجانب مطلوب پیدا کرتی ہے۔ جب قدر پرشار تھمین زور ہوگا اُس قدر پراربدھ میں تبدیلی پیدا کر سکیگا۔ اسکے یہ معنی نہیں کہ کرم کے نتائج دور ہو سکتے ہیں یا انہیں کمی بیشی ہو سکتی ہے بلکہ یہ معنی ہیں کہ اُنکا بدل ہو سکتا ہے معمولی آدمی اپنی کوشش سے یہ تبدیلی بتدریج پیدا کرتا ہے اور غیر معمولی انسان اپنے علم و تپ سے تبدیلی مطلوب جلد پیدا کر لیتا ہے مگر کفارہ یعنی بدل مناسب ہر صورت میں درکار ہے بلا کفارہ کے نتائج افعال سے کسی طرح انسان بچ نہیں سکتا۔ مقدار معین سے زیادہ کھانا کھالیا پیٹ میں درد ہو گیا دوا یا درزش سے ہضمہ درست ہو کر وہ درد جاتا رہا پس یہی اُسکا کفارہ ہے یہی کیفیت کل مضمون پراربدھ اور پرشار تھکی سمجھو۔ اگر پراربدھ میں کفارہ نہ ہوتا تو انسان ترقی نہ کر سکتا۔

سیٹھانی رشی جی ہماراج کے گھر میں حاضر ہوئیں اور ماتاجی کو اپنی محبت و خدمت سے خوش کیا۔ ماتاجی نے کل کیفیت اُن کی پوچھی معلوم ہوا کہ اُنکو اولاد کے نہونے کا بڑا غم ہے۔ راجی نے براہ رھلی رشی جی ہماراج سے سفارش کی ہماراج نے اپنے یوگ بل سے دریافت کیا کہ یہ سابقہ جنم کے ایک کرم کا نتیجہ ہے۔ اُنھوں نے فرمایا اگر یہ دونوں شخص پر اشیچت کرین یعنی چھ ماہ تک برہم چرج سے رکھو دن میں ایک وقت ستو گنی کھانا کھا کر صبح شام نہا کر اور دل کیسور کے اس منتر کا پانچ پانچ ہزار مرتبہ چپ کرین تو اُنکے پتر ہوگا۔ چنانچہ دونوں نے گھر ہو چکر اُس پر عمل کیا اور اُنکے یہاں جیتا جاگتا پتر پیدا ہوا۔

آزادی

بل بے آزادی خوشی کی روح امیدوں کی جان	بلبلہ سان دم سے تیر پیچ کھاتا ہے ہماں
ملک دنیا کے ترے بس اک کرشمہ پر لڑین	خون کے دریا بہائیں نام پر تیرے مرین

ہائے ممتی رستگاری ہائے آزادی نجات
 اونگھوں پر بچے گئے رہتے ہیں ہفتے کے روز
 صاحبو یہ نیند بھی میٹھی نہ لگتی اس قدر
 قید میں بھنک کر تڑپا مرغ ہے حیران ہو
 لمحہ جودت مرے کا تھا وہ آزادی کا تھا
 کیا ہو آزادی جہاں جب جیسا جی چاہے کریں
 رزم برائی کے مقید سچی آزادی سے دور
 کیا یہ آزادی ہے صاحب یہ تو آزادی نہیں
 اس پر ہو آزاد سر پر قید ہوتا ہے سوار
 اندریوں کے گھوڑے چھوٹے باگ ڈور تو رکھ
 جان میں آزاد کرنا چاہتے ہو آپ کو
 بان وہ ہے آزاد جو قادر ہے دل پر جسم پر
 گیان سے ملتی ہے آزادی یہ راحت سرسبز

مقصد جلد مذہب ہے فقط تیری ہی ذات
 کتنے دن میں آئیگا کیشبنہ آزادی فروز
 قید تن سے دو گھڑی دیتی نہ آزادی اگر
 کاش آزادی ملے تن کو نہیں تو جان کو
 سچ کہیں لذت مرا جو تھا وہ آزادی ہی تھا
 کھانا پینا عیش و عشرت میں یہ سب دن کا دن
 ہو گئے نشہ پہ لٹو بہر آزادی سرور
 گوے جو گان کی پریشانی ہے آزادی نہیں
 اس پر ہو مطلق عمان حیران روتا ہے سوا
 وہ مرادہ گر پڑا سوار سر منہ پھوڑ کر
 کر رہے آزاد کیوں ہو آستین کے سانپ کو
 جس کا منقہ بون ہے قدرت ہے شکل و اسم پر
 وار کر کھینکوں میں اس پر وہ جہاں کا مال و زر

فصل ششم روح کی تعلیم و تربیت

ایک بار سوامی جی سے میں نے سوال کیا کہ ہمارا ج اگر خدا کا درمطلق اور عین رحم ہے
 جیسا کہ آپ کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے تو دنیا میں اس قدر تکلیف کیوں ہے۔
 اس تکلیف کے دیکھنے سے تو یہ شبہ ہوتا ہے کہ یا تو خدا کا درمطلق نہیں یا پورا رحیم نہیں

کیونکہ جہاں قدرت اور رحم و دھن جمع ہوں وہاں تکلیف کا کیا کام۔ ہم اپنے بچوں کو بقضاء
محبت راحت پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں تک کہ ہم کو قدرت ہے پھر بھی پورا پورا
آرام نہیں پہنچا سکتے کیونکہ ہم مجبور ہیں۔ بعض لوگ ہم سے زیادہ اپنے بچوں کو راحت رسانی
کی قدرت رکھتے ہیں مگر وہ اسلئے نہیں پہنچاتے کہ اُن کے دل میں کافی محبت نہیں ہے۔
اگر انسان کو پوری محبت اور پوری قدرت حاصل ہو تو میرے خیال میں اسلئے بچوں کو کسی
قسم کی تکلیف نہ پہنچے بلکہ وہ کامل آرام کے ساتھ زندگی بسر کریں چونکہ خدا قادر مطلق
اور عین رحم ہے اور اپنے بچوں کو سرور دہائی کے لئے پیدا کرتا ہے تاہم تمام عالم مصیبت
میں مبتلا ہے کوئی متنفس رنج و الم سے خالی نہیں اس حالت سے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کچھ
اُن دو صفات کے ایک صفت میں وہ ناقص ہے اگر قادر مطلق ہے تو کامل رحیم نہیں
اور اگر رحم میں کامل ہے تو پوری قدرت نہیں رکھتا ورنہ یہ عالم بہشت جوتا اور ہر فرد بشر
فرشتہ صفت خوش و خرم اپنی حالت موجودہ میں سرور رہتا۔ پس اگر خدا عجوبہ و ناچاری کی وجہ
سے ہماری مدد نہیں کر سکتا تو اسکی پرستش لا حاصل ہے عیہ خود و ماندہ شفاعت کر اگند۔ اور
اگر اتنا رحیم نہیں کہ سب کے ساتھ یکساں محبت رکھے بلکہ کسی سے دوستی کا برتاؤ کرتا ہے
اور کسی سے دشمنی کا تو ایسے خوفناک خدا کو دور ہی سے سلام ہے۔ سو امی جی مدد کیجئے
یہ سوال کفر پر مبنی ہے مگر میں کافر نہیں ہوں بلکہ اس مسئلہ کی تحقیق چاہتا ہوں تاکہ میرے دل کا
آر و رفع ہو جائے۔

سو امی جی نے فرمایا کہ آپ نے یہ سوال حد کفر تک نہیں پہنچایا کیونکہ منکر خدا تو نہیں ہو
دہرئے۔ پھر ئے۔ اور آج کل کے علوم مادہ کے عالم تو سرے سے خدا کی ضرورت ہی
نہیں سمجھتے کیونکہ اُن کی رائے میں صرف قوانین قدرت انتظام عالم کے لئے کافی ہیں

اس لئے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ مین پہلے وجہ خدا کی نسبت چند دلائل پیش کروں
اسکے بعد آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ یہ بحث ہے تو بڑی طویل طویل مگر مین مختصر ہی
بیان کرتا ہوں۔

(۱) یہ تو ثابت ہو چکا کہ انسان کی فطرت میں سچا آئندہ کی طلب ہے کیونکہ سچا آئندہ ہی
اسکی اصل ہے اور وہ ہمیشہ اپنی اصل کی طرف رجوع کرتا ہے۔

ایں کسے داند کہ روزے زندہ یوں	از کف آن جان جان جامی ربو و

بھگوت گیتا میں لکھا ہے کہ میرا انس یعنی جڑ اس عالم میں جو ہو کر قلب اور جو اس کے ذریعہ
سے سنار کا بھوک کرتا ہے اور جب سیر ہو جاتا ہے تو ترک و تجربہ اختیار کر کے اپنی اصل کی
طرف رجوع کرتا ہے اور حصول تکمیل کے ذریعہ سے مرجع اصلی کو پہونچنا چاہتا ہے تو ریت میں
بھی آیا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے یعنی اپنی صفات کا مظہر
بنایا ہے۔

عین دریاست جہاں بہ نگاہ تحقیق	ورنہ این قطرہ چر آشورش دریا میگرد

قرآن میں بھی آیا ہے "فَقَدْ رَفَعْنَا فِيهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ" ہم نے انسان میں اپنی روح پس
سچا آئندہ ایشور کا وجہ ضرور ہے جسکی طرف اسکا جڑ انسان ہمیشہ رجوع کرتا ہے اور تا وقتیکہ
مرتبہ کمال کو نہیں پہونچتا سچی و کوشش سے باز نہیں رہتا۔

عین ہستی خود توئی پس از تو چون منکر شویم	حجت ہستی تست این حجت انکار ما

(۲) اگر آپ رستہ میں ایک پتھر دیکھیں اور کوئی پوچھے یہ کہاں سے آیا تو غالباً آپ
یہ جواب دینگے کہ مادہ کے ذریعے جمع ہوتے ہوئے ایک عرصہ دراز میں پتھر کی صورت
پر مل گئے۔ اچھا آگے چل کر ایک گھڑی پڑی پائین اور سائل وہی سوال کرے تو پہلا

جواب کافی نہوگا کیونکہ اُسکے مختلف برزوں کی ترتیب ایک غرض خاص کا پتہ دیتی ہے
 غالباً آپ یون کہیں گے کہ صنّاع نے یہ گھڑی اظہار وقت کے لئے بنائی ہے۔ اس طرح
 کسی بن میں گذر چو اور وہاں آپ سے پوچھا جائے کہ یہ درخت کہاں سے آئے تو کیا جواب
 دو گے۔ شاید یہ دو گے کہ یہ تو خود روہین۔ جم نکلے۔ مگر ایک کمرہ میں میز۔ کرسی وغیرہ سب سامان
 مرتب رکھا ہو تو کیا اُسکی نسبت بھی یہی جواب دے سکتے ہو کہ خود روہین نہیں بلکہ اُن کی
 ساخت و ترتیب جو غرض خاص کے لئے کی گئی ہے ایسا جواب دینے سے مانع ہوگی
 لا محالہ آپ کہیں گے کہ یہ اشیاء انسان نے اپنی آسائش کے لئے بنائی اور ترتیب ہی ہیں
 اگرچہ تجھ اور درخت کی ساخت میں بھی صنعت و حکمت ہے مگر ہماری چشم بصیرت دور بین
 نہیں اس لئے ہم اُن کی غرض و غایت کو سمجھ نہیں سکتے۔ گھڑی اور میز کرسی وغیرہ
 کی صنعت و ترتیب ہم کو صاف صاف معلوم ہوتی ہے۔ اگر انسان غور کرے تو معلوم
 ہوگا کہ اس عالم کے کل پرزے ایسی صنعت کے ساتھ بنائے اور ایسی حکمت سے ترتیب
 دیئے گئے ہیں اور ایسے اتحاد کے ساتھ کام کرتے ہیں کہ بغیر ایک صانع فہیم کے محض وہ
 ہرگز نہیں بنا سکتا۔ قوانین قدرت اپنے مقنن کے وجود پر دلالت کرتے ہیں کیونکہ بغیر وانا
 مقنن کے قانون کی ہستی ہو نہیں سکتی۔ پس کل عالم میں خاص کر انسان کی ساخت میں صنعت
 عجیب اور ترتیب غریب اور ضوابط وائی کی پابندی کے دیکھنے سے ثابت ہوتا ہے کہ
 ایک صانع حقیقی اس عالم کا ضرور ہے جسکی عقل کل اور قدرت کاملہ سے نظام عالم
 قائم ہے۔

کارکن درکار کہ باشندہاں	تو برودرکار کہ نشیمن

(۳) ہر قوم و ملت کے کالمین کا اس پر اتفاق ہے کہ ذات باری کے قرب سے ہی

انسان کامل ہو سکتا ہے اسکے سوا کوئی اور صورت حصول کمال کی نہیں ہے اور ان کا ذاتی تجربہ ہے کہ جس قدر اس ذات پاک کا قرب انسان کو ہوتا ہے اسی قدر اس کا علم و سرور زیادہ ہو جاتا ہے۔ جس نے ایک جھلک بھی جمال ذات کی دیکھ لی اسکی نظر میں دنیا و مافیہا کی راحت بیچ ہو جاتی ہے۔

ہر کہ از دیدار بر خوردار شد

این جهان در چشم او مردار شد

اور جو لوگ فقر و فاقہ میں کمال کو پہونچتے ہیں انکے علم و سرور کا تو کچھ بیان ہی نہیں ہو سکتا۔
آن گرو ہے کہ رہید نند از وجود

چرخ و مہر و ماہ شان آرد سجود

شویتا شتر آئند میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ رشیوں نے جمع ہو کر پچا کر کیا کہ اس عالم کا صانع اور منتظم کون ہے؟ اول انھوں نے ان مسائل پر غور کیا جو اس وقت رائج تھے۔ چنانچہ کال۔ سبھاؤ۔ نیت۔ یزرتچا۔ پر کرتی۔ پرش۔ چچھ چیزیں جدا جدا مختلف فرقوں کے نزدیک موجود عالم سمجھی جاتی تھیں۔

۱) ایک فرقہ کا عقیدہ ہے کہ کال یعنی زمانہ موجود عالم ہے عالم کی آفرینش اور بقا و فنا سب کال ہی سے ہوتی ہے۔ کل تغیرات کال ہی کرتا ہے۔ سمندر کی جگہ پہاڑ اور پہاڑ کی جگہ سمندر۔ بیابان کو آبادی اور آبادی کو بیابان۔ کال ہی بناتا ہے۔ اقوام کا عروج و زوال۔ علوم و فنون میں پایہ بلندی پر پہونچنا اور پھر جہالت میں غرق ہو کر فنا ہو جانا۔ یہ سب کال ہی کے ذریعہ سے ہوتا ہے غرض کال سب سے زبردست ہے کوئی اسکا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے بہادر سورا۔ سلطان اعظم۔ حکماء نامور علمائے فضیلت شعراء امراء کا مگر سب کو وہی بنانا اور انجام کار فنا کر دیتا ہے۔

کمان ہے دارا کمان سکندر کمان فریدون کمان چشم ہے

یہ سب کے سب خاک کے تھے پتیلے بگاڑ ڈالے بنابنا کر

پس کال ہی اس عالم کا موجد و منتظم ہے۔ کوئی دوسرا نہیں۔ اس پر غور کرنے سے معلوم ہوا کہ زمانہ پیدائش عالم کے بعد شروع ہوتا ہے کیونکہ سلسلہ واقعات کا نام زمانہ ہے اور سلسلہ واقعات ظہور عالم کے بعد ہوتا ہے لہذا زمانہ جو کہ عالم سے موخر ہے اس کا موجد نہیں ہو سکتا۔ علاوہ ازیں زمانہ علیم و فہیم نہیں لہذا وہ عالم کا صانع نہیں ہو سکتا۔

(۲) دوسرے فریق کا دعویٰ ہے کہ سبحاؤ یعنی فطرت اس عالم کی موجد ہے۔ ذرات مادی کا سبحاؤ زمان لا محدود سے یہ چلا آتا ہے کہ وہ کشش اتصال سے کسی وقت خاص پر مجتمع ہو کر ظہور عالم کا سبب ہوتے ہیں اسی طرح کسی وقت خاص پر کشش انفصال سے منتشر ہو کر خفائے عالم کا باعث ہو جاتے ہیں اور یہ ظہور و خفا ہمیشہ یکے بعد دیگرے ذرات کے سبحاؤ سے ہوا کرتا ہے۔ جگہ گت گیتا میں ایک اشلوک ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ کرم اور کرم کا کرنا اور کرم کا بھل سبحاؤ سے ہوتے ہیں۔ ہر ایک شے اس عالم میں اپنے سبحاؤ کے مطابق کام کرتی ہے خلاف اسکے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ لہذا سبحاؤ ہی اس عالم کا موجد و منتظم ہے اس پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سبحاؤ جو علیم و فہیم نہیں ہے وہ اتصال و انفصال ذرات اور ان کی ترتیب مناسب کا موجد کیونکر ہو سکتا ہے انتظام عالم کے دیکھنے سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ کسی خاص غرض کے لئے عجیب و غریب صنعت کے ساتھ ترتیب دیا گیا ہے جس کا وجود بنیہ صانع حکیم و فہیم کے ممکن نہیں۔ پس سبحاؤ اس کا موجد نہیں ہو سکتا۔

(۳) تیسرے فریق کا دعویٰ ہے کہ نیت یعنی قانون ہی اس عالم کا موجد ہے۔ کیونکہ

کل عالم کا دار و مدار قانون پر ہے۔ ہر ایک شے پابند قانون ہے۔ ایک ذرہ بھی خلاف ضابطہ کا رروائی نہیں کر سکتا۔ ہر ملک و قوم کا انتظام بھی قانون پر موقوف ہے بلکہ جمادات نباتات حیوانات اور انسان سب کے سب پابند قانون ہیں۔ ہر قسم کی تکلیفات قانون کے برخلاف کا رروائی کرنے سے پیدا ہوتی ہیں اور تمام تر راحت و آرام قانون کی پابندی سے حاصل ہوتے ہیں۔ پس قانون کے سوا کوئی موجود منظم اس عالم کا قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اس رائے پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی یہ عالم قوانین و ضوابط کا پابند ہے لیکن قانون کا وجود اور اس پر عمل درآمد کرنا بغیر دانہ اور زبردست مقنن کے نہیں ہو سکتا۔ ایسے قانون بذات خود موجود عالم خیال نہیں کیا جاسکتا بلکہ خود کے واسطے ایک حاکم قوی کی ضرورت ہے (۴) جو تھے فریق کا بیان ہے کہ یذرحجھا یعنی اتفاق ہی موجود عالم ہے۔ ذرات مادی اتفاقاً جمع ہوتے اور اتفاقاً منتشر ہو جاتے ہیں اس لئے ہر ایک شے اس عالم کی حالت تغیر میں رہتی ہے ایک حالت پر سیکو قیام نہیں۔ اس تغیر تبدیل کے دیکھنے سے یقین ہوتا ہے کہ ظہور محض عالم اتفاق پر مبنی ہے۔ اس رائے پر غور کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ تغیر و تبدل تو بیشک اس عالم میں ہو رہا ہے لیکن وہ اتفاقیہ اور بے قاعدہ نہیں ہے بلکہ جو کچھ ظہور میں آتا ہے قواعد و قانون کے مطابق ہے لہذا یہ قول کہ اتفاق موجود عالم ہے قابل تسلیم نہیں۔

(۵) پانچویں فریق کا بیان ہے کہ پرکرتی یعنی مادہ ہی موجود عالم ہے اور اس میں ذاتی قوت اس قسم کی موجود ہے کہ وہ بوقت ظہور ترتیب خاص سے مرتب ہو کر آفرینش عالم کا سبب ہوتا ہے دہریوں کے نزدیک مادہ ہی سب کا رروائی کر لیتا ہے اور پابند ضوابط ہو کر تمام عالم کو ترتیب مناسب پر چلاتا ہے۔ اس مسئلہ پر تامل کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مادہ بذات خود علیم و فہیم نہیں ہے وہ از خود پابند ضوابط کیونکر ہو سکتا ہے

اور ترتیب مطلوب کیونکر پیدا کر سکتا ہے لہذا یہ مسئلہ بھی قابل تسلیم نہیں۔

(۶) چھٹے فرق کا دعویٰ ہے کہ پریش قوت مادہ کو ترتیب مناسب دیکر باعث ظہور عالم ہوئی ہے علوم مادی کے عالم بیان کرتے ہیں کہ مادہ میں ایک قوت لطیف مخفی ہے جو کہ اسکو ترتیب مطلوب دیکر ضوابط خاص کے ذریعہ سے جن کو قوانین قدرت کہتے ہیں اس عالم کو چلاتی ہے اور وہی قوت ایک وقت ہمتیرہ کے بعد اس ترتیب کو توڑ کر باعث نقصان عالم ہوتی ہے۔ اس مسئلہ پر غور کرنے سے معلوم ہوا کہ قوت بذات خاص علیم و فہیم نہیں ہو سکتی لہذا وہ باضابطہ کارروائی بھی نہیں کر سکتی۔ البتہ قوت ایک علیم فہیم مالک کے زیر ہدایت باضابطہ کارروائی کر سکتی ہے لہذا پریش بھی موجد اس عالم کا نہیں ہو سکتا۔

(۷) بعد اُنھوں نے بچا کر کیا کہ اگر یہ چند چیزیں علیحدہ علیحدہ موجد اس عالم کی نہیں ہیں تو شاید سب ملکر ہوں اس پر غور کرنے سے معلوم ہوا کہ یہ بھی ممکن نہیں کیونکہ اجتماع اشیا کسی خاص غرض کے لئے اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ انکو کسی فہیم نے ترتیب دیا ہو اجتماع اشیا مذکورہ بغیر تکمیل انسان ہے پس وہ از خود نہیں ہو سکتا بلکہ کسی ذات فہیم کے متنا کے مطابق ہونا چاہیے۔

(۸) پھر اُنھوں نے یہ بچا کر کیا کہ جو جس کی غرض سے یہ کل کارروائی ہے وہی اسکا صانع موجد کیونکہ انہو اس پر غور کرنے سے معلوم ہوا کہ جو جو کم علم و کم اختیار اور رنج و راحت میں گرفتار ہے موجد عالم نہیں ہو سکتا پس یہ آٹھون چیزیں ایجاد عالم کی قابلیت نہیں رکھتیں۔

جب رشیوں کو معلوم ہوا کہ ایجاد عالم کی نسبت جو مسائل مروج ہیں وہ قابل اطمینان نہیں ہیں تو اُنھوں نے دلائل عقلی کو ناکافی سمجھ کر بذریعہ استغراق اس مسئلہ کو حل کیا چنانچہ سادھی میں اُنھوں نے عالم کی کل کارروائی کو بغور دیکھا تو معلوم ہوا کہ ذات باری کی قوت ارادی کے ذریعہ سے کل عالم کا انتظام ہو رہا ہے۔ یہی ذات واحد جو کل قیود

مکان و زمان سے متبرہ ہے اپنی لامحدود گیان شکتی اور کرپاشکتی کے ذریعہ کل عالم کو پیدا کر کے اسکو غیر متغیرہ ضوابط کا پابند بناتی اور انسان کی تکمیل کے لئے اسکو ترتیب مناسب پر چلاتی ہے۔ تب ان کو تسکین ہوئی اور انھوں نے چند اشلوک باین معنی لکھے کہ ہم نے اس پریم دیو پر مشرک جو تمام عالم کا صانع اور مالک ہے اور جو پرستش کے قابل ہے جانا۔ اسکی تخلیق مثل آفتاب ہے اور وہ ہر قسم کی تاریکی اور اگیان سے متبرہ ہے اسی کے علم سے انسان موت پر غالب آتا ہے اور اس سے رہائی پا کر مکت ہوتا ہے۔ ہجر اسکے اور کوئی ذریعہ نجات کا نہیں ہے۔

جب یہ امر طے ہو چکا کہ ایک صانع اور منتظم اس عالم کا ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسکی اصل غرض آفرینش عالم سے کیا ہے اس سئلہ میں بھی بت کچھ اختلاف ہے۔ ایک فریق کہتا ہے کہ جب ذات باری کو نہائی گراں معلوم ہوئی تو اسنے اپنے دل بہلانے کو یہ عالم بطور تماشا بنایا۔

دوسرا فریق کہتا ہے کہ اس ذات پاک کی نسبت گرائی عاید کرنا کفر ہے گرہاں تفریحا یہ عالم ایک باغ پر بہار کے طور پر اسنے تیار کیا ہے۔ جس طرح باغ میں مختلف قسم کے درخت اور پھل پھول ہوتے ہیں اسی طرح جمادات نباتات حیوانات اور انسان مختلف شکل و صورت اور مختلف رنگ و ڈھنگ کے بنائے گئے ہیں ایک وضع کی مخلوق ہوتی تو باغ عالم میں کچھ رونق نہ ہوتی ۵

گھمائے رنگ رنگ سے ہے رونق حین	اسے ذوق اس جہان کو ہے زیر اختلاف سے

تیسرے فریق کا یہ قول ہے کہ عالم ایک کھیل ہے جس میں صانع عالم نے اپنے آپکو چھپایا ہے تمام افسانہ اور فرشتے اسکی جستجو میں سرگرداں ہیں جب اسکو کوئی پالیتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے اور اس سے

کہتا ہے کہ تم بھی چھپ جاؤ تاکہ اور سب ہم کو ڈھونڈیں۔
 پتو تھا فریق کہتا ہے کہ خدا کچھ نہیں کرتا یہ کل اسکی مایا کا کھیل ہے۔

اب غور کیجئے کہ ذات باری جو عین سرور ہے اسکو تنہائی گران گزرنایا تفریح کا محتاج
 ہونا یا اسکا کھیلنا یا اپنی مایا کا کھیل دیکھنا کیسے پھر و پوچ خیالات ہیں۔ انسان اپنی نادانی کی وجہ سے
 سچہ آئند کے معنی پر تو غور کرتے نہیں خدا اے تعالیٰ کو بھی ایک اعلیٰ درجہ کا انسان تصور کر کے
 اُس میں وہی صفات قائم کرتے ہیں جو خود اُن میں پائے جاتے ہیں اسی لیے بعض حکما کا
 قول ہے کہ خدا انسان کا بنا یا ہوا ہے نہ کہ انسان خدا کا لہذا جس درجہ کا تعلیم یافتہ انسان
 ہوتا ہے اُسی درجہ کا اسکا خدا ہوتا ہے وحشی انسان اسکو مثل ایک ظالم بادشاہ کے تصور
 کرتے ہیں۔ نیم تعلیم یافتہ اسکو مہربان بھی سمجھتے ہیں اور غضبناک بھی دوستوں پر مہربان اور
 دشمنوں پر غضبناک۔ پورے تعلیم یافتہ اسکو عین رحم سمجھتے ہیں۔

حکمائے ہند جنھوں نے علم معرفت میں کمال حاصل کیا پیدائش عالم کی غرض مسئلہ "یکوہم
 بھوسیا م" کو بیان کرتے ہیں۔ اسکے معنی یہ ہیں کہ میں ایک ہوں بہت ہو جاؤں۔ جب پر ب
 برہم میں سچہ آئندہ کر قائم ہوتا ہے تو اُس میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ جیسا میں اکیلا سرور
 ابدی سے سرور ہوں ویسے بہت سے اور بھی ہونے چاہئیں لہذا پیدائش عالم کرنی چاہیئے
 کہ جس میں سے مثل میرے تینوں صفات میں کامل مخلوق برآمد ہو۔ پس حسب منشا اے الہی ہر روح
 اس عالم میں ہمیشہ حصول سچہ آئندہ کی کوشش کرتی ہے۔ یہ فنا سرشت عالم کا ہر معقول انسان کو
 قابل تسلیم ہوگا کیونکہ وہ جسم باری تعالیٰ پر مبنی ہے سرور کا خاصہ ہے کہ وہ اپنے
 میں محدود رہنا نہیں چاہتا بلکہ ہر سمت پھیلنا چاہتا ہے خودی ہمیشہ راحت کو اپنی
 طرف کھینچتی ہے اور انا نیت حقیقی جو سرور دائمی ہے ہمیشہ راحت رسانی سے

خوش ہوتی ہے لہذا جس قدر انسانیت حقیقی انسان میں ظہور کرتی جاتی ہے اُسی قدر اُس میں بجائے سخت کے جو دوسخا کی زیادتی ہوتی جاتی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ کاہلین ہمیشہ نگران رہتے ہیں کہ انسان خودی دور کر کے اُن کی توجہ کے قابل بن جائے تاکہ اُسکو سرور سے جو اُن کو حاصل ہے مستفیض کریں۔ اسی واسطے لکھا ہے کہ مرید کو مرشد کامل کی تلاش فضول ہے بلکہ خودی کی بیخ کنی کر کے اپنے میں قابلیت پیدا کرنی چاہیے۔ جب اُس میں حصول علم باطن کی قابلیت ہوگی تو مرشد خود اُسکو تلاش کر لگا چنانچہ جس وقت وہ کسی کو طالب صادق پائے ہیں تو اُنکو کمال خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا ایک اور بھائی جو مدت سے پردیس میں حیران و سرگردان تھا اب وطن کو وہیں آنا چاہتا ہے۔

خوشا وقتے و خرم روزگارے | اکے یارے بر خور داز وصل یارے

جو محبت گرد کو اپنے چیلے سے ہوتی ہے اُسکی نظر اس عالم میں نہیں ہے۔ محبت مادی بھی اس سے کچھ نسبت نہیں رکھتی۔ مرشد کو اپنے مرید کی حفاظت اور ترقی روحانی ہر دم پیش نظر رہتی ہے اور وہ اپنی زندگی کا مقصد یہی سمجھتا ہے کہ اپنے مرید کو اُس درجہ کمال پر پہنچا دے جو اُس کے محیط اختیار میں ہے۔

قوانین کرم انتہا درجہ کے رحم پر مبنی ہیں جب ہم اپنے گناہوں کے نتائج پالیتے ہیں تو اُنکے ناقص رنگ ہمارے تجس سے دور ہو جاتے ہیں اور ہم میں روحانی ترقی کی قابلیت پیدا ہو جاتی ہے بشرطیکہ ہم آئندہ گناہ سے مجتنب رہیں۔ قوانین تو بہ و کفارہ بھی رحم پر مبنی ہیں۔ پس پیدائش عالم۔ رہبری مرشد کامل۔ قوانین کرم۔ یہ تینوں باری تعالیٰ کے رحم پر مبنی ہیں۔ چونکہ ہم عموماً انسان کو تکلیف میں پاتے ہیں کبھی کبھی نیکن کو تکلیف میں اور بدن کو راحت میں دیکھتے ہیں تو نادان بچوں کی طرح ہمارے دل میں یہ خیال

پیدا ہوتا ہے کہ انصاف و رحم محض الفاظ ہیں بے معنی۔ مگر جب انسان کی خودی دور ہوتی ہے اور اسکی چشم بصیرت کھلتی ہے تو اسوقت رحم ربانی نظر آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ قوانین قدرت سراسر عدل و رحم ہیں۔

بعض اصحاب کا یہ اعتراض ہے کہ عدل و رحم دو صفات متضاد ہیں جو ایک ہی وقت ذات واحد میں جمع نہیں ہو سکتیں۔ مگر انکے ذہن نے اس وجہ سے مغالطہ کھایا ہے کہ انھوں نے عدل و رحم کے معنی پر غور کامل نہیں کیا۔ عدل کے معنی ہیں برابری کے اور اس سے یہ مراد ہے کہ فعل میں اور اس کے نتیجہ میں برابری اور مناسبت ہو۔ یہ نہ ہو کہ اچھے کام کا نتیجہ مجرا اور بُرے کا اچھا ہو جائے یا کام اور نتیجہ کی مقدار میں مناسبت قائم نہ رہے۔ رحم کے معنی ہیں مہربانی اور اس سے مراد یہ ہے کہ صاحب راحت و سرور کی یہ خواہش ہو کہ جو کوئی راحت و سرور میں ناقص ہے وہ بھی اسکی حالت میں شریک ہو جائے لیکن ظہور اس صفت کا بصورت عدل ہوتا ہے یعنی حسب قدر استعداد راحت کسی کو حاصل ہے وہ بقدر اپنی استعداد کے شریک راحت کیا جاتا ہے اسی کا نام افعال نیک کی جزا ہے اور حسب درگونی شخص راحت سے دور ہے اسی قدر اس میں استعداد و راحت پیدا کی جاتی ہے اسی کا نام افعال بد کی سزا ہے اور سزا اسکو تکلیف میں ڈالتی ہے اور تکلیف کی وجہ سے وہ بدی سے متنفر اور نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے یہاں تک کہ رفتہ رفتہ راحت کی استعداد حاصل کر کے صاحب رحم کی حالت راحت و سرور میں شریک ہو جاتا ہے۔ انسانی قوانین عدل اگرچہ کامل اور بے عیب نہیں ہوتے مگر ان کی بنیاد بھی رحم پر رکھی جاتی ہے۔ ان میں بھی انسان کی ترقی و بہبودی ہمیشہ مد نظر رہتی ہے اور سزائے مجوزہ بھی انکی اصلاح پر مبنی ہوتی ہے نہ کہ دل آزاری پر۔ پس درحقیقت رحم و عدل ایک دوسرے کی ضد نہیں ہیں۔

بلکہ رحم جو راحت رسانی کی خواہش ہے اسکا ظہور عدل کی صورت میں ہوتا ہے اور عدل کے دونوں نتیجے خواہ سزا ہو خواہ جزا گو ظاہر مختلف ہیں مگر مقصود دونوں کا ایک ہے چنانچہ آخر کاریہ دونوں تلخ و شیرین دھاریں بہتے بہتے رحم کے پاک سمندر میں غرق ہو جاتی ہیں غرض کہ حق تعالیٰ اپنی مخلوق کے لئے سراسر رحم ہے۔ رحم ہی سے پیدائش عالم ہوتی ہے رحم ہی کے ذریعہ سے ہم روحانی ترقی کرتے ہیں۔ رحم ہی ہمارا منزل مقصود ہے۔ پس خدا کے عین رحم ہونے میں کلام نہیں۔

اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ قادر مطلق بھی ہے یا نہیں۔ لیکن پہلے قادر مطلق کے معنی کا فیصلہ کرنا چاہیے کیونکہ اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ دو فریق الفاظ پر بحث کے معنی مختلف لیتے ہیں اسلئے مدت تک تکرار لفظی میں الجھے رہتے ہیں۔ لفظ قادر مطلق سے اکثر اشتخاص یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہر شے کے کوئی قدرت رکھتا ہو۔ یہ معنی ٹھیک نہیں ہیں کیونکہ حالات پر خدا قادر نہیں ہو سکتا مثلاً دو اور دو چار ہوتے ہیں خدا پانچ نہیں کر سکتا۔ چونکہ وہ عین رحم ہے اسلئے ہر جی نہیں کر سکتا کیونکہ اجتماع ضدین محال ہے اس سے کمال قدرت ایزدی میں کچھ فرق نہیں آتا۔ پس لفظ قادر مطلق کے یہ معنی نہیں ہو سکتے کہ جو ہر شے کے کرنے کی قدرت رکھتا ہو بلکہ یہ معنی ہیں کہ جو شے کرنے کے قابل ہو اس کے کرنے کی قدرت کامل رکھتا ہو اور محتاج دوسرے کی مدد کا ہوا نہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اس معنی میں قادر مطلق ہے یا نہیں۔ انتظام عالم اور اس کے قوانین استمراری کے دیکھنے سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ضرور قادر مطلق ہے مگر جب اسکا منشا سرشت عالم سے یہ قرار دیا گیا کہ اس میں سے مخلوق قادر مطلق اور رحم جسم مثل اس ذات پاک کے برآمد ہو کر سرور ابدی سے مستفیض ہو اور چونکہ ہم یہ صفات انسان میں نہیں پاتے تو یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنے مقصد کو پورا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا لہذا قادر مطلق نہیں۔ غور کیجئے۔

(۱) جبر و قدر صدین ہیں لہذا ایک ہی وقت ایک جگہ میں جمع نہیں ہو سکتے۔ جبر میں کبھی قدرت پیدا نہیں ہو سکتی۔ قدرت ہمیشہ آزادی میں پیدا ہوتی ہے اس واسطے انسان کو آزادی عطا کی گئی کہ چاہے نیکی کرے چاہے بدی اور قوانین کرم کے بموجب ہر دو افعال کے نتائج کا تجربہ کر کے بذریعہ علم ذاتی بدی سے ہمیشہ پرہیز کرے اور نیکی پر قادر ہو۔ اگر وہ مثل ایک کھلونے کے نیکی کرنے پر مجبور کیا جاتا تو وہ نیکی پر ہرگز قادر نہ ہوتا نیکی پر قادر ہونے کے یہ معنی ہیں کہ نیکی و بدی کے نتائج کو بخوبی سمجھ کر بدی کرنے سے با اختیار و خود چنے پس قدرت بلا تکلیف برداشت کیے پیدا نہیں ہو سکتی۔

(۲) کل صفات الہی روح میں پوشیدہ ہیں جن کا نشو و نما قانون باطنی سے ہوتا ہے نہ کہ خارجی قانون سے جمادات نباتات حیوانات جس خارجی قانون کے پابند ہیں اسکی پابندی انسان کے لئے ہرگز نہیں۔ انسان کی ترقی خود اُسکے ہاتھ میں ہے اور یہ ترقی جبراً نہیں بلکہ تجربہ کی محتاج ہے۔ البتہ حیوانات میں یہ تعلیم جبریہ ہے کیونکہ جانور اکثر بلا تکلیف و تجربہ محض بذریعہ عقل حیوانی محفوظ رہتے ہیں۔ انسان بوجہ قوت اور اک جو جانور دن میں نہیں ہے بذریعہ ذاتی تجربات کے اُس اعلیٰ مرتبہ کو پہونچتا ہے جسکا حصول بذریعہ جبر ممکن نہیں تجربات بلا تکلیف نہیں ہو سکتے۔ پس روحانی ترقی کے لئے تکلیف کا سبق ضروری ہے۔

(۳) قدرت ہمیشہ علم سے پیدا ہوتی ہے اَلْعِلْمُ قَدْ رُفِعَ مَسْلَمَہ ہے چونکہ روح میں علم مثل دیگر صفات باری محبوب ہے اور جب تک کہ روح میں تعین پیدا نہیں ہوتا اسوقت تک علم کا ظہور نہیں ہوتا اسلئے روح کو اجسام سے وابستہ کیا جاتا ہے تاکہ بذریعہ تجربات ذاتی کے ہفت طبقات عالم کا علم حاصل کر کے روح قادر مطلق بن جائے۔

(۴) رحم کی صفت بھی تکلیف سے پیدا ہوتی ہے جس کے پائوں نہ جائے ہوائی

وہ کیا جانے پیر پرانی ۵

جو ہو آشنا درو سے دل وہی ہے | کسی کی محبت کے قابل وہی ہے

جب تک ہکو خود تکلیف نہیں ہوتی اُسوقت تک ہم دوسروں کی تکلیف کو بخوبی سمجھ نہیں سکتے اور نہ اُن سے پوری پوری ہمدردی کر سکتے ہیں۔

ہماری تعمیمِ حُرّان نہیں ہوتی بلکہ باطناً ہوتی ہے اور جو تکلیفیں بوجہ نقائصِ ہم کو پہنچتی ہیں وہ گویا اینٹ پتھر ہیں جن سے آخر کار روح کامل کا محل بنایا جائیگا اور وہ محل تکلیف زدہ بھائیوں کی یاد دلا کر ہمدردی کی تحریک پیدا کرے گا اور دوسروں کی امداد کے لئے پیامِ رحمت ہوگا۔ اگرچہ انجام میں تکلیف کا وجود باقی رہیگا لیکن تعمیر میں تکلیف اٹھانا ضروری ہے لہذا انسان کو فی الحال تکلیف میں دیکھ کر یہ نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے کہ خدا اپنی مخلوق کو راحت پہنچانے پر قادر نہیں بلکہ یہ نتیجہ نکالنا چاہیے کہ وہ اُسکو ضروری تکلیف کے ذریعہ سے سرورِ دائمی کے لئے تیار کرتا ہے۔

انسان اپنی غلط فہمی سے تکلیف کو مصیبت خیال کرتا ہے اگر غور کرے تو سمجھے کہ یہی رفیقِ صادق معلمِ کامل ہے اور اُس کے امراض کا طبیبِ حاذق۔ یہ تکلیف ہی کا تصدق ہے کہ انسان اس عالمِ فانی سے دل برداشتہ ہو کر عالمِ باقی کی طرف رجوع کرتا ہے اگرچہ اکثر افراد انسان ایسے ہیں کہ باوجود تکلیفات کے اس عالم بے ثبات میں ہی ابھی ستر جائے بیٹھے ہیں۔ ۵

خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہِ ناز ہے کس کی | ہزاروں اُٹھ گئے لیکن یہی وقت ہے مجلس کی

خوب ہی ہوا جو یہاں پوری آسائش اور جی بھر کے آرام میں نہیں ہوتا ورنہ کوئی بھلا مانس یہاں سے جنبش نہ کرنا اور نشائے ظہورِ عالم بالکل فوت ہو جانا۔ پس ہماری اصلی ہمدردی کا باعث

تکلیف ہے تکلیف ہی کی بدولت علوم فنون ایجاد ہوئے نمرین سٹرکین ریل تار
یہ سب اسی کے جلسے ہیں چنانچہ مثل ہے کہ ضرورت اُم الا ایجاد ہے۔ اسی طرح علم باطن
کا سراغ جبکہ توسل سے انسان سرور دائمی حاصل کرتا ہے اس تکلیف ہی کی رہبری سے لگا ہے
بلا امداد اس رفیق طریق کے انسان کچھ حاصل نہیں کر سکتا چونکہ تکلیف ہی انسان کو قادر مطلق
اور رحم محکم بنا کر راحت دوام کو پہونچاتی ہے لہذا اس کو پیامِ رحمت سمجھنا چاہیے وہ فہم
نفرت کے قابل نہیں بلکہ خیر مقدم کے لائق ہے۔ یوں سمجھو کہ خدا اے تعالے نے
بدین خیال کہ جو استاد بہ زہر پرور۔ اپنے پیارے بچوں کو ابتدائی تعلیم و تربیت کے لئے
معلیٰ تکلیف کے سپرد کر دیا ہے۔ اب اس مہربان اُستانی کی تعلیم پر ذرا تفصیل کے ساتھ
غور و تامل کیجیے کہ وہ کیا کیا سکھاتی پڑھاتی ہے۔

(۱) روح بطور بچہ کے جب اس اجنبی عالم میں وارد ہوتی ہے تو پہلے پہل
اشیا کا احساس شروع ہوتا ہے۔ منجملہ محسوسات کے بعض کو راحت رسان اور بعض کو تکلیف دہ
پاتی ہے پس احساسِ راحت کی طرف رغبت اور احساسِ رنج سے نفرت پیدا ہوتی ہے
لہذا آزار دہ چیزوں کو چھوڑ کر راحت بخش چیزوں میں مستغرق ہو جاتی ہے جس کا نتیجہ
آخر کار رنج ہوتا ہے۔ اپنشد میں ایک جگہ لکھا ہے کہ جسم ایک گاڑی ہے روح اُس کا سوار ہے
جو اس گھوڑوں کی طرح اُس میں جو تے ہیں۔ من گاڑیاں ہے۔ یہ گھوڑے روح کو محسوسات
کی طرف کھینچے لئے جاتے ہیں اگر گاڑیاں کو گھوڑوں کی روک تھام پر قابو نہیں تو میٹھرو
گھوڑے سوار کو محسوسات کے خارزار میں جا ڈالے ہیں اور وہ ہمیشہ رنج و بلا میں مبتلا
رہتا ہے۔ جبکہ بار بار یہ تجربہ ہوتا ہے کہ بلا تمیز نیک و بد محسوسات میں مستغرق ہو جانیکا
نتیجہ سوائے رنج و کلفت کے اور کچھ نہیں ہے تو روح کو یہ علم ہوتا ہے کہ اس عالم مادی میں

جسم کے متعلق کچھ ایسے قوانین بھی ہیں جنکی پابندی لازم ہے اور جن کے خلاف کارروائی کرنے سے رنج پہونچتا ہے لہذا وہ قانون کے وجود سے آگاہ ہو کر حصول راحت اور دفع مضرت کے لئے تعمیل قانون پر آمادہ ہو جاتی ہے پس تجربات رنج سے اس کو قانون خارجی کا علم اور خود داری کا سبق حاصل ہوتا ہے اور یہ تکلیف کا پہلا سبق ہے۔

۲۰ بھگوت گیتا میں لکھا ہے کہ خواہش ام التکالیف ہے جب تک انسان کو دنیوی اشیاء کی خواہش لگی رہتی ہے اسوقت تک اسکو یہاں آنا ضرور ہے۔ خواہش ہی دور تنا رنج کا سبب ہے کیونکہ جو انسان خواہشات نفسانی کی رسیوں میں بندھا ہے وہ دوسری جگہ جا نہیں سکتا اور خواہشات کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہونے پاتا بلکہ ایک خواہش کے پورے ہوتے ہی دوسری شروع ہو جاتی ہے اور دوسری کے بعد تیسری غرض یہ سلسلہ غیر منقطع چلا ہی جاتا ہے اور راحت عارضی کے سوا اصلی راحت کبھی حاصل نہیں ہوتی۔ جیسے آگ پر لگی ڈالنے سے آگ بجھتی نہیں بلکہ اور بھڑک اٹھتی ہے یہی کیفیت خواہش کی ہے کہ جب قدر پوری ہو اسی قدر اس میں ترقی ہوتی ہے۔ خواہش روح کو بجائے باطن کے ظاہر کی طرف مائل کرتی ہے اور اسکو اس اعلیٰ حالت سے باز رکھتی ہے جو اس کے باطن میں ہے جب تک خواہش سے نجات نہیں ہوتی تکلیف سے بھی انسان نہیں بچ سکتا لہذا اول خواہش کی جڑ کاٹنا ضروری ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خواہش کیونکر دور ہو۔ مرض مصیبت افلاس رنج وغیرہ سے ہمکو علم ہوتا ہے کہ ہر شے عالم مادی میں متغیر اور فانی ہے۔ پس اس طوفان تغیرات میں وہ جو غیر متغیر ہے سکون نہیں پاسکتا کیونکہ ازر وئے بطون ہم دائمی ہیں نہ کہ عارضی۔ پس وہ شے جو کہ ہمیشہ تبدیل و فنا ہوتی رہتی ہے اور جسر موت کا تصرف ہے وہ روح کے لئے اطمینان بخش اور راحت و سکون دائمی کی دینے والی نہیں ہو سکتی

پس رنج کا تجربہ روح کو عالم ظاہری سے دل برداشتہ کر کے آخر کار اُس عالم کی جانب جہان
راحت و سکون دائمی کا حشر پہنچا رہا ہے متوجہ کر دیتا ہے۔ لہذا انسان محسوسات بیرونی کو
چھوڑ چھاڑ کے اندرونی مکاشفات کی طرف مائل ہو جاتا ہے یعنی تلاشِ راحت جو اب تک
اشیاء خارجیہ پر محدود تھی وہ حقائقِ باطنی کی طرف رجوع کرتی ہے۔ جسم کو چھوڑ کر دماغ
کی طرف متوجہ ہوتی ہے کیونکہ راحت و ماعنی بمقابلہ راحت جسمانی زیادہ پائدار و لطیف
ہے۔ جب یہی خصلت مطیع ہو جاتی ہے اور ذہن و ادراک میں مزہ ملنے لگتا ہے
تو انسان ایک اور ہی مخلوق ہو جاتا ہے۔ مذاقِ ذہنی بمقابلہ لذاتِ حسی زیادہ دل کش معلوم
ہوتا ہے اس حالت میں فلسفہ مذہبِ علوم و فنون ترقی پاتے ہیں۔ وہ لوگ انسانی ترقی
کے معاون ہیں جو جسم کو چھوڑ کر دماغ کی طرف توجہ کرتے ہیں اور زیادہ پائدار لذات کے
جہان میں۔ حالانکہ جب کو اب مستقل و پائدار سمجھے ہیں آئندہ وہ بھی عارضی ثابت ہو گا تاہم غنیمت ہے
کہ جسم سے دماغ کی طرف عروج کیا جائے یعنی محسوسات سے تصورات کی طرف حواس ظاہری
سے حواسِ باطنی کی طرف۔ جب انسان خارجی اشیاء سے مدرکات کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو
اپنے کا بغض و حسد عدا و فساد کم ہو جاتا ہے کیونکہ مقاصد خواہش طبقہ مادی کے محدود ہیں
اور اُن میں ہر شخص شرکت چاہتا ہے لہذا نزاع و خصومت پیدا ہوتی ہے اور مذاقِ
ذہنی بمقابلہ ان کے غیر محدود ہیں اسلئے وہ موجبِ رشک نہیں ہوتے۔ اگر ایک کا مذاق
اعلیٰ ہے تو دوسرے کے لئے یہ امر وجہِ افلاس نہیں۔ اگر ایک کا حصہ زیادہ ہے تو
یہ زیادتی دوسرے کا حصہ کم نہیں کر دیتی۔ پس ذہنی ترقی پا کر انسان بجائے حریت
ہونے کے ایک دوسرے کے معاون ہوتے اور اخوت و اُلفت کا سبق سیکھتے ہیں
کیونکہ اب حیاتِ اعلیٰ کی طرف بازگشت شروع ہوئی ہے۔ اور اُس جہان میں بخشش ہی

بخشش ہے یہ خواہش نہیں کہ جکو تہنا ملے۔ وہاں جنت اور شکایت کا موقع ہی نہیں کیونکہ ہر شخص دوسرے کے شریک حال ہو کر بخشش کرنے سے محتاج نہیں بن جاتا۔ لیکن روح کو یہاں بھی اطمینان نہیں کیونکہ خواہش موجود ہے۔ محسوسات کی نہ سہی تصورات کی خواہش تو باقی ہے اور جب تک یہ خواہش کا کانٹا کھٹکتا ہے خوشی معلوم۔ کیونکہ خواہش کا تو خاصہ ٹھہرا کہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ پس غشی اُسی وقت حاصل ہوتی ہے جبکہ عارضی سے دائمی کی طرف رجوع کرتا ہے اگر تمھارا طریقہ خواہشات کا پورا کرنا ہے تو گو کیسا ہی مہذب کیون نہ ہو تم ایسی راہ جا رہے ہو جسکی کہیں انتہا نہیں۔ اس راہ میں تم ہمیشہ غیر آسودہ رہو گے اور وہ راحت کبھی نصیب نہو گی جو طبعاً روح انسانی کی منزل مقصود ہے۔ غرض کچھ عرصہ کے بعد عدم آسائش یعنی تکلیف سے روح کو یہ علم ہوتا ہے کہ یہ راہ بھی راحت دائمی کو نہیں پہنچاتی لہذا اسکا ترک بھی لازم آتا ہے۔ پس لذات حسی اور مذاق ذہنی دونوں کا ترک تکلیف کا دوسرا سبق ہے۔

(۳) اب انسان غور کرتا ہے کہ تلاش راحت میں خواہش کے ساتھ ساتھ باہر پھرنے کا کام رہا۔ دماغ کی طرف رجوع کی محروم رہا (دماغ بھی بمقابلہ روح خارجیات سے ہے) ہر جگہ راحت کے لئے تکلیف ہی پائی۔

چون بدریارود برآردود	قدم نامبارک و مسعود	
غرض کہ عدم آسودگی سے تنگ آکر اب خارج سے پھر باطن کی طرف دوڑتا ہے اور دماغ کو چھوڑ کر اندرون دماغ کی طرف تلاش کرتا ہے۔ البتہ یہاں آغاز سکون نظر آتا ہے اور راحت اصلی کی جھلک دکھائی دیتی ہے مگر یہاں بھی تکلیف کے احاطہ سے باہر نہیں ہوا کیونکہ مہنوز مرکز راحت نہیں ملا گا اسکو یہ علم ہو گیا کہ جن جسم نہیں دماغ نہیں لیکن تاہم ایک اندرونی کلفت محسوس ہوتی ہے اور خلاف طبع کارروائی ناگوار گزرتی ہے		

گو ظاہر میں نہیں مگر باطن میں کوئی خلش باقی ہے اور وہ ایک لطیف خواہش ہے جو شانتی میں خلل ڈالتی ہے اب جو غور کرتا ہے کہ یہ تکلیف کہاں سے آئی تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہنوز خودی باقی ہے۔ ابھی نفس کامل نہیں ہوا۔ اگر کامل ہو گیا ہوتا تو کسی شے کی مجال نہ تھی کہ اسکو تکلیف پہنچا سکے۔ یہ جو تکلیف کا احساس باقی ہے یہی خامی نفس کی علامت ہے چونکہ نفس طینت اودنے سے آزاد ہو کر پورے طور پر مشغول باطن نہیں ہوا ہے لہذا اس تکلیف کی رہنمائی سے اور رہبر کامل کی دستگیری سے پھر باطن در باطن کی طرف رجوع کرتا ہے اور جب تک تکلیف کی پھانسی چھٹی رہتی ہے وہ اپنی جدوجہد میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتا اور اسوقت اطمینان پاتا ہے جبکہ تکلیف کا احساس قطعاً بند ہوتا ہے اور یہ اسوقت ہوتا ہے جبکہ خودی قطعاً نیست و نابود ہو جاتی ہے اور کوئی خواہش ہی باقی نہیں رہتی کہ باعث تکلیف ہو یہ خودی کی نچکنی تکلیف کا تیسرا سبق ہے۔

(۴) اب اس اعلیٰ مرتبت روح کو معلوم ہوتا ہے کہ ترقی کی غایت محض انسانی تکمیل نہیں بلکہ تکمیل دور موجودہ ہے اور تکمیل انسانی کسی اور تکمیل کا دیباچہ ہے۔ چنانچہ جو لوگ زمانہ موجودہ میں صاحب کمال ہوتے ہیں وہ نروان کے سکون کو چھوڑ کر دور ظہور میں بخوشی پھرتے ہیں نہ اس غرض سے کہ تعلیم حاصل کریں بلکہ اس غرض سے کہ اپنے تکلیف زدہ بھائیوں کی مدد کریں اور تجربات حاصل شدہ سے انکے ہادی بنیں نہ صرف اس دور ظہور میں بلکہ ظہور آئندہ میں بھی معارف اور فرشتے بن کر نفع انسان کے ہادی و معلم ہوں یہ کام جیون مکتوں کا ہے۔ سالک طریقت ہمیشہ تکلیف کو برضا و رغبت پسند کرتا ہے تاکہ اسکے ذریعہ سے ہمدردی کا سبق حاصل ہو۔ بغیر ہمدردی کے بہت قوی نفس بھی ناکارہ ہے کیونکہ منشاء سرشت عالم سے مخالف کرتا ہے طالب کو خارجی دنیا کی

تکلیفات کا جس حقد رہوتا ہے اسی قدر اُس کے دل میں ان تکالیف کے دفعہ کا جوش پیدا ہوتا ہے نفس وہ مجاہد ہے کہ جو کسی وقت کائنات کا مرکز بنیگا اور ہر دور و ظہور میں ہی جوش پھردی پیدا ہو کر اوروں کی مدد کا پیامِ رحمت ہو گا پس تعلیم ہر دی تکلیف کا چوتھا اور آخری سبق ہے۔ وہ لوگ غلطی پر ہیں جن کا خیال ہے کہ تکلیف ہی ہر شے کا انجام ہے۔ کیونکہ روح عین شادمانی ہے نہ کہ رنج۔ بھت محض ہے نہ کہ تکلیف۔ اور طریقت محض طریقت ہے نہ کہ منزل مقصود۔ طریقت غم محض وسیلہ ہے نہ کہ غایت کیونکہ وہ بحر شادمانی جہان سے کائنات کی ابتدا ہوئی ہے راحت و اُمی کا مبدا ہے اور عالم ظہور میں بھی روح کا ورثہ ہے تکلیف کا تصرف محض غلاف میں ہے جو کہ روح کالبوس ہے جو ہر اصلی اس سے پاک و منزہ ہے لہذا تکلیف تمھاری نظر کو شادمانی کی طرف سے نہ روکے اور مکر و ہات فانی تم کو خیال شادمانی سے محروم نہ کریں۔ کائنات کا لفظ خاتمہ شادی ہے اور انسانیت کا حاصل سرور و آزادی۔

انسان کی تعلیم صرف تکلیف ہی سے مکمل نہیں ہوتی البتہ جب تک وہ بچپن کی حالت میں ہے اس وقت تک اس سخت مزاج معلم کے تشدد سے ہی کچھ سیکھتا ہے مگر جب کچھ شعور آجاتا ہے تو پھر نرم مزاج بچا رنامی اتالیق سے بھی سبق لیتا ہے۔ یہ صاحبِ بہت ملائم طریقے سے تعلیم دیتے ہیں۔ انکا طرزِ تعلیم اس طور پر ہے۔ اے عزیز تم راحت و دوام کے متلاشی ہو کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ رنج و کلفت تم کو ہمیشہ ناگوار خاطر ہوتے ہیں مگر افسوس ہے کہ تم راحت کا فلسفہ سمجھ ہی نہیں اس لئے تلاشِ راحت میں قدم قدم پر ٹھوکرین کھاتے ہو اور انجام کار بجائے راحت کے تم کو رنج ہی نصیب ہوتا ہے اب میں تم کو علمِ راحت تعلیم کرتا ہوں اور راحت کا فلسفہ سمجھاتا ہوں۔ بغور سنو اور سیر عمل کرو تو راحت دوام تم کو ضرور حاصل ہوگی۔

(۱) سبق۔ ست اور است کا بیک یعنی باقی و فانی کی تمیز

عزیزین! اگر تم اپنی فطرت کو نظر غور سے دیکھو تو معلوم ہو گا کہ مختلف قوتیں تم کو اطراف
مقابل میں کھینچتی ہیں طینت اعلیٰ ہمیشہ اُس مقام مقدس کی جانب جذب کرتی ہے جو قیود مکان
و زمان سے مبرا ہے۔ اسی لئے تم کو مرنا کبھی پسند نہیں آتا۔ علم محدود سے تمھاری سیری نہیں
ہوتی برج ہمیشہ ناگوار ہوتا ہے اور تم حیات ابدی علم کل اور سرور دائمی کے ہمیشہ متلاشی رہتے ہو۔
طینت ادنیٰ تم کو لذائذ حسی کی طرف مائل کرتی ہے اور باوجود تکالیف گوناگون ہمیشہ فانیات
ہی کی طرف راغب رکھتی ہے۔ طینت اعلیٰ تم کو بیک ویراگ دیا ثنائی وغیرہ کی طرف
رہ نہائی کرتی ہے اور طینت ادنیٰ کام۔ کرودھ۔ لوبھ۔ مودہ وغیرہ کی طرف لیجاتی ہے طینت
اعلیٰ تم کو دھرم اور نیکی کی جانب بلاتی ہے۔ طینت ادنیٰ تم کو ادمم اور بدی کے لئے اکساتی
ہے۔ طینت اعلیٰ ہمیشہ بخشش سے خوش ہوتی ہے طینت ادنیٰ ہمیشہ حظ ذاتی کی خواہشمند رہتی
ہے۔ طینت اعلیٰ تم کو محبت و ہمدردی کی طرف مائل کرتی ہے۔ طینت ادنیٰ تم کو بغض و حسد
کی طرف کھینچتی ہے وغیرہ وغیرہ سوجی جب تم بچے تھے طینت اعلیٰ طینت ادنیٰ کی مطیع تھی اور
تم لذائذ نفسانی میں مشغول رہتے تھے مگر جب سے آثار بلوغ نمودار ہوئے اسوقت سے
طینت اعلیٰ بھی زور آزمائی کرتی ہے اور دونوں قوتوں میں جنگ و جدل برپا رہتی ہے کبھی یہ
اُسکو بچھاڑ لیتی ہے کبھی وہ اُسکو دے چلتی ہے۔ اسی جنگ کو پرانوں میں دیو اسر سنگرام کہا
ہے۔ اہل تصوف نے اسکا نام جہاد اکبر رکھا ہے۔ وجہ اس جنگ و جدال کی یہ ہے کہ تم میں
ایک جز تو فانی ہے اور دوسرا باقی۔ جز باقی تو ہمیشہ بقا کی طرف مائل کرتا ہے اور جز فانی ہمیشہ
اشیائے فانی کی طرف جھکاتا ہے۔

۵

کندھم جنس باہم جنس پر واز	کبوتر با کبوتر با زیا با ز
پس باقی اور فانی و دونوں قوتوں کو بخوبی زیر نظر رکھنا اور یقین کی جنگ کو بغور	

ملاحظہ کرناست اور راست کا بیگ کہلاتا ہے۔

(۲) سبق - ویراگ یعنی ترک - اگر پہلا سبق خوب ذہن نشین ہو گیا ہے تو تم کو معلوم ہو گا کہ انسان اپنے حزن باقی ہی کے ذریعہ سے منزل مقصود کو پہنچ سکتا ہے نہ کہ بذریعہ جبر فانی کے۔ پس دیواسرنگرام میں اگر خصلت ملکوتی نے فتح پائی تو تمہارا نام فہرست امیدوارانِ راحت و دوا میں درج ہو جائیگا اور تم کسی نہ کسی وقت اپنی مراد کو پہنچو گے۔ اور اگر خصلت ہی نے فتح پائی تو پھر چور اسی اور مصیبت کے پھندے میں پھنسو گے۔ دیکھئے پھر کب یہ موقع ہاتھ آتا ہے کتنی مدت بعد یہ جنگ پھر نصیب ہوتی ہے بھگوت گیتا میں ایک اشوک ہے جس کے معنی یہ ہیں - بہت خوش قسمت ہیں وہ چھتری جن کو یہ جنگ نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے اس جنگ میں تمہاری پوری کوشش و امداد دھرم کی جانب ہونی چاہیے تاکہ ملکوتی خصلت فتحیاب ہو اور یہی خصلت قطعی اسکی مطیع ہو جائے۔ جب طینت ادنیٰ مطیع ہو جاتی ہے تو انسان فرشتوں سے بھی فائق ہو جاتا ہے کیونکہ فرشتوں میں بھی خصلت نہیں ہے۔ اور جب طینت اعلیٰ مغلوب ہو جاتی ہے تو انسان بہائم سے بدرجہا جاتا ہے کیونکہ بہائم میں ملکوتی خصلت نہیں ہے۔

از ملائک حصہ داری و ز بہائم نیز ہستم	بگذر از حد بہایم کز ملائک بگذری

طینت ادنیٰ کے مطیع ہونے پر درود و ویراگ پیدا ہوتا ہے ویراگ کی چار قسمیں ہیں -
 اول - اسمشان ویراگ وہ ویراگ ہے جو کسی شخص کے دفن کرنے یا جلانے کے وقت ہمراہیوں کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اس گھڑی تو ان کو دنیا و مافیہا بیچ معلوم ہوتی ہے اور ذات خدا کے سوا کسی کی بقا نظر نہیں آتی۔ تھوڑی دیر کو دنیا کی محبت دل سے دور ہو جاتی ہے اور دھرم دے کو واب کر یا جلا کر واپس آئے اور اپنے دنیوی مشغولوں میں مصروف ہوئے پھر یہی حسی لذات ہیں اور وہ ہیں - یہ ادنیٰ قسم کا ویراگ ہے - اسمشان کہتے ہیں مردہ جلانے کی جگہ کو

اور یہ دیراگ بس اسی جگہ تک رہتا ہے وہاں سے واپس آئے اور بھول بھال گئے۔

دھوم لکھوٹا دیراگ وہ دیراگ ہے جو کسی مصیبت کے پیش آنے پر پیدا ہوتا ہے۔
اسکو لکھوٹا گیان بھی کہتے ہیں۔ جب تک مصیبت کا سامنا رہتا ہے یہ دیراگ بھی
رہتا ہے۔ جب مصیبت دور ہو جاتی ہے یہ گیان اور دیراگ بھی جاتا رہتا ہے اور
انسان پھر انھیں لہذا نہ نفسانی اور کاروبار و دنیوی میں مشغول ہو جاتا ہے اور جیسا مصیبت
پہلے غافل و بیخبر تھا ویسا ہی پھر ہو جاتا ہے۔ یہ لکھوٹا دیراگ اس واسطے کہلاتا ہے کہ جیسے آنچ
سے لاکھ گچھل جاتی اور اس سے دور ہوتے ہی پھر سخت ہو جاتی ہے یہی کیفیت مصیبت کے
واقع ہونے اور اُس کے ٹل جانے پر انسان کی ہوتی ہے۔

سوم مند دیراگ وہ دیراگ ہے کہ جس میں دنیا کے ساتھ راگ اور دیراگ دونوں پائے
جاتے ہیں۔ کبھی تو یہ خیال غالب ہوتا ہے کہ بے شک دنیا ہیچ و پونج ناپائدار و فانی ہے
اس میں دل لگانا عجبت ہے اسکو ترک کرنا چاہیئے یہ سوچ کر دل کو اُسکی طرف سے روکتا ہے
دوسرے وقت خواہشات کا ایسا زبردست ریلہ آتا ہے کہ اس کے جوش خروش میں وہ دیراگ
بہا چلا جاتا ہے۔ بار بار انسان کو شش کرتا ہے اور کبھی وہ دنیا پر اور کبھی دنیا اُسپر غالب آتی
ہے۔ یہ حالت کشمکش عین دیو و سرسنگرام کا وقت ہوتا ہے۔ آخر کار دنیا غالب رہی تو انسان
کیا گذرا ہوا اور جو دنیا کو مغلوب کر لیا تو میدان اس کے ہاتھ رہا۔ یہ نہایت نازک وقت ہوتا ہے
طالب کو چاہئے کہ بہت سمجھ بوجھ کے اس راہ میں قدم رکھے اور نفس سرکش پر پورا پورا قابو
حاصل کرے راہ عرفان تیز تلوار کی دھار پر چلنا ہے اس میں خوب ثابت قدم رہنا چاہئے
وہ اسی لغزش مت کا کیا کرایا کام بگاڑ دیتی ہے۔

روایت ہے کہ ایک عابد کسی مذی کے کنارے مشغول عبادت تھا وہ میں

ایک دھوبی آیا اور کپڑے دھونے لگا جنکی چھینٹیں عابد پر پڑتی تھیں مگر اُس نے کچھ دیر تک اپنے
 نفس کو روکا اور غصہ کو ضبط کیا۔ مہاراج سری کرشن جی اُسوقت مہارانی رکنی جی کے ساتھ
 دوار کا مین چو سٹریل رہے تھے اُنکو دھوبی کی یہ حرکت ناگوار معلوم ہوئی دوپاسے تو مہاراج
 کے ہاتھ سے چھوٹے تیسرا ہاتھ کا ہاتھ ہی مین رگیا کیونکہ اُسوقت خیال دوسری طرف کا تھا
 اور چاہتے تھے کہ دھوبی کو سزا دیں اتنے مین عابد کو غصہ آئی گیا لگا دھوبی سے لڑنے اور
 تو تین مین کرنے۔ پھر تو مہاراج مہنس پڑے۔ رکنی جی نے بہت پوچھا تو فرمایا کہ کوئی خاص بات
 نہ تھی دو دھوبی آپس مین لڑتے تھے میرا خیال اُن کی طرف بٹ گیا تھا۔ یہ ہلکے بدستور کھیل مین
 مصروف ہو گئے۔

چہارم در دھو دیراگ وہ دیراگ ہے کہ جس مین دنیا کا پورا ترک ہو جاتا ہے پھر تو
 دل مین الفت دنیا کی بوجھی باقی نہیں رہتی۔ یہ دیراگ ہمیشہ ایک سا بنا رہتا ہے اور
 یہ دل کی وہ حالت ہے کہ جب خصلت ملکوتی فتح کامل پالیتی ہے اور یہی خصلت ہمیشہ ہمیشہ
 کو مطیع و مغلوب ہو جاتی ہے۔ در دھو دیراگ ہی اصلی دیراگ ہے باقی تین قسمیں جو بیان کی گئیں
 وہ اسکی ناقص صورتیں مین اس واسطے کہ اُن مین کمی بیشی کو دخل ہے۔

نقل ہے کہ ایک شخص کبیر داس جی کی تلاش مین اُنکے گھر پہنچا۔ دریافت کیا تو
 معلوم ہوا کہ کسی کی بخش کے ہمراہ گئے ہیں۔ اُس نے پوچھا کہ وہاں تو بہت سے آدمی ہون گے
 اُنکو کیونکر پہچانوں تو کبیر کے لڑکے نے جواب دیا کہ آپ کو کل ہمارا مہیاں کے سر کے گرد ایک
 حلقہ نور معلوم ہو گا جو دایہ کی دقت کم ہونا شروع ہو گا بیگا مہیاں تک کہ گھر پہنچتے پہنچتے
 اُسکا کچھ اثر باقی نہ رہیگا مگر کبیر داس جی کا حلقہ نور برابر ایک سار بیگا پس ہی اُن کی پہچان ہے
 چنانچہ وہ شخص گیا اور جو کیفیت سنئی تھی وہی دیکھی کبیر داس جی کو پہچان لیا اور

انکے ساتھ ساتھ انکے مکان پر آیا۔ پہلا سوال اس شخص نے اس حلقہ نور ہی کی نسبت کیا
کبیر نے جواب دیا کہ اس وقت سب لوگوں پر اسمان ویراگ کی حالت طاری تھی جو دایہ کی وقت
کم ہونے لگی اس لئے انکا حلقہ نور بھی جو ویراگ سے پیدا ہوا تھا جاتا رہا مجھ کو درود ویراگ
حاصل ہے اس واسطے میرا حلقہ نور قائم و دائم ہے۔

(۳) سبق۔ کھٹ سمپتی یعنی چھ صفات جو ویراگ سے پیدا ہوتے ہیں۔

اول شرم۔ دل کا مطمئن ہونا یعنی ہوا دیوس سے پاک ہو جانا۔ دوم دم۔ اندریون کا محسوسات
کی طرف نہ کھینچنا۔ سوم آپرتی تعصب و طرفداری کا دور ہو جانا۔ چارم تیکشا سردی گرمی مان
اپمان کو صبر سے برداشت کرنا پنجشم شر دھا۔ شاستراور کا ملین کے اقوال پر
یقین کامل کرنا۔ ششم سما دھان۔ سکھ دکھ میں طبیعت کا یکسان رہنا یعنی
شانہتی۔

(۴) سبق۔ مکشتو یعنی خواہش نجات جب ہر سبق مذکورہ واپس نقوش ہو جاتے ہیں اور
دل میں شانہتی آجاتی ہے تو طالب فانی سے ہٹ کر باقی کی طرف متوجہ ہوتا ہے تاکہ باقی کو حاصل
کر کے فانی سے ہمیشہ کے لئے نجات پاوے۔

تلاش باقی میں تکو مرشد کامل سے مدد لیگی۔ مگر جب تک یہ چاروں سبق یاد نہ کر لو گے اس وقت
تک مرشد کامل کے پانے کی قابلیت تم میں پیدا نہوگی اس واسطے پہلے ان سبقوں کے یاد کرنے میں
دل سے کوشش کرو۔ ان چار سبقوں کے یاد ہو جانے کے بعد تم کو تکلیف سے بہت کچھ رہائی حاصل
ہو جائیگی اور ایسی راحت پاؤ گے جو اس وقت تمہارے قیاس میں بھی نہیں آسکتی۔ تکلیف اور
میں تسکون کی تلاش میں وقتاً فوقتاً مدد دیتے رہینگے مگر حصول راحت و دامن بلا رہبری
و دستگیری مرشد کامل ناممکن ہے۔ جب یہ چاروں سبق خوب یاد کر لو گے تو مرشد کامل نصیب ہوگا

اور بندریہ چار سبق کے تم کو پورا نہ محبت کے ساتھ تعلیم و تلقین کریگا اور درجہ کمال کو پہنچائے گا تب تکو راحت و دوام حاصل ہوگی ۵

پیر راگزین کہ بے پیر این سفر بیچ نکشد نفس را حب نہ ظل پیر دامن او گیر زو تر بے گمان دست زن در ذیل صاحب ولے رو نجیب اندر پناہ مقبلے	ہست بس پر آفت و خوف و خطر دامن آن نفس کش را سخت گیر تا رہی از آفت آخر زمان تا ز افشاںش بیابی رفعت و وہ آزادت کند صاحب دلے

اے عزیز! ایک نصیحت کرتا ہوں اسکو کبھی نہ بھولنا کتنی ہی ترقی کر لو کبھی غور نہ کرنا ۵

بے نہایت حضرت ست این بار گاہ	صدر را بگذار صد رست راہ

کم ظرف آدمی تھوڑی ترقی سے مغرور ہو جاتے ہیں اُن کو منازل آئندہ کا خیال نہیں رہتا
انکساری اور فروتنی کو ہمیشہ عزیز رکھنا اور تکبر کے شیطان کو کبھی دل میں جگہ نہ دینا اور ہمیشہ اس
مضمون کو دل نشین رکھنا ۵

بندگی اور حق پرستی کچھ ہونا ہے نیاز یہ جو کچھ ہونا ہوا نا جسکو کہتے ہیں میان	کچھ ہونے کے سوا اور حق پرستی کچھ نہیں فقر میں بستی ہی ہے اور بستی کچھ نہیں

بس خودی کا مٹانا ہی راحت و دوام کا پانا ہے۔

روایت ہے کہ ایک عابد کسی پہاڑ پر کینج خلوت میں مصروف عبادت تھا۔
جب اسی طور سے ایک مدت گزری تو اُسکے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ میری اس ہیئت
کا نتیجہ کچھ ظہور میں نہ آیا چونکہ ابھان کا ہونا خرابی کا باعث ہے اسلئے ایشلر پہنے بھگتون کو

اُس سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس واسطے اُس عابد کو اکاش بانی (نذر اے غیب) ہوئی کہ
 کاشی میں فلان بنیئے کے پاس جا۔ چنانچہ وہ حسب ہدایت کاشی پہونچا۔ وہاں دیکھا
 کہ ایک چھوٹی سی گلی میں پرچون کی دکان پر وہ بنیئے وال نون تیل بیچ رہا ہے اور اپنے
 کام میں ایسا مستغرق ہے کہ گویا دنیا و مافیہا کی اُسکو کچھ خبر نہیں۔ عابد نے دل میں خیال کیا کہ
 یہ بیچارہ نون تیل بیچنے والا ایسا کیا ہے جسکے پاس میں بھیجا گیا ہوں۔ بہت دیر تک اُس
 دکان کے کنارے لگا کھڑا رہا۔ بنیئے نے صورت دیکھتے ہی پہچان تو لیا مگر قصد اُس کی
 طرف کچھ التفات نہ کیا۔ جب بہت عرصہ ہو گیا اور سودا بیچنے سے لالہ کہ کچھ فرصت ملی تو عابد
 کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا کہ آپ کیون کھڑے ہیں۔ عابد نے کہا میرا ایک مطلب ہے
 بنیئے نے مونڈھا ڈال دیا اور کہا کہ بیٹھو اور پھر بدستور اپنے کاروبار میں مصروف ہو گیا۔ دوپہر کو
 دکان بند کی اور عابد کو اپنے گھر ساتھ لایا۔ اُشان پوجا سے فراغت کر کے پہلے اُس کو کھانا کھلوا دیا
 پھر آپ کھایا بعد ازاں کہا کہ سو صاحب آپ میرے پاس اس واسطے بھیجے گئے ہیں کہ اول تو
 آپ کو اپنی تپسیا کا ابھمان ہو گیا ہے یعنی سمجھتے ہو کہ ہم نے بہت تپسیا کی دوسرے اس تپسیا کا
 نتیجہ چاہتے ہو سو یہ دونوں خیال غلط ہیں۔ اول تو تپسیا کرنا اور یاد آتی میں مشغول رہنا ہمارا
 عین فرض ہے اس میں ابھمان کی کیا بات ہے۔ زندگی بھر ہم کھانا کھاتے ہیں مگر کبھی یہ ابھمان نہیں
 ہوتا کہ ہم کو اتنی مدت کھانا کھاتے ہو گئے یہی حال پوجن مہجن کا سمجھو جو روح کی غذا ہے۔ دوم نتیجہ
 کی خواہش جو آپ کے دل میں ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ابھی آپ ادنیٰ درجہ کے
 کرم میں ہیں۔ ایک درجہ بھی ترقی نہیں کی۔

کرم چار قسم کے ہوتے ہیں۔ سکام۔ نشکام۔ ایشور آرپن۔ سوا بھابک۔

(۱) سکام کرم۔ وہ میں جو غرض کے لئے کیے جاتے ہیں اور اُن سے کوئی خاص نتیجہ

مذہب نظر ہوتا ہے۔

(۲) نشکام کرم وہ ہیں کہ بلا خیال نتیجہ کے صرف فرض سمجھ کر کیے جاتے ہیں ایسے کرموں سے صفائی قلب ہوتی ہے۔

(۳) ایشور آرپن کرم۔ اسی کو شرناگتی مارگ بھی کہتے ہیں۔ جب نشکام کرم کے ذریعہ سے صفائی قلب حاصل ہوتی ہے تو انسان کے دل میں بھگتی پیدا ہوتی ہے اور درجہ بدرجہ اسقدر غلبہ عشق ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے سب کرموں کو ایشور آرپن کر دیتا ہے۔

سپر دم تبو مایہ خویش را	تو دانی حساب کم و بیش را

اور آخر کار پریم کے دریا میں غرق ہو جاتا اور قید خودی سے رہائی پاتا ہے۔ اس مقام پر پہونچ کر فرائض کی پابندی بھی لازم نہیں رہتی۔

انجنا حقیقتے سرد مرد	کز محنت کفر و دین شود فرد

لیکن اس مرتبہ کو پہونچنے سے پہلے ترک فرائض ناجائز ہے۔

(۴) سوا بھابک کرم۔ جب انسان کو پوری بھگتی ہوتی ہے تو اسکو ایشور کی قربت اور عرفان حاصل ہوتا ہے۔ پھر وہ بذریعہ حق الیقین ہمہ اوست کے مرتبہ کو پہونچ کر کل عالم کو جلال ربانی دیکھتا اور دئی سے نجات حاصل کرتا ہے صفات باری کو پا کر مثل ذات باری سراپہ ترجم ہو کر سوا بھابک کرم کرتا ہے۔

بھگوت گیتا میں بتدی کو بار بار یہی ہدایت کی ہے کہ سکام کرم چھوڑ کر نشکام کرم پر قائم ہو کیونکہ نشکام کرم سے بھگتی ہوتی ہے اور بھگتی سے گیان اور گیان سے موکش۔ اس لیے نشکام کرم عرفان کی پہلی منزل ہے تپیشوری جی مہاراج اب آپ غور کیجئے

کہ منزل مقصود سے آپ کس قدر دور ہیں ابھی تو سکام کرم ہی میں آپ پھنسے ہوئے ہیں۔ راہ
عرفان میں تو قدم بھی نہیں رکھا اور ابھی سے آپ کو غرور ہو گیا۔ بلا غرض یا خدا کرنا اور اُسکی
مخلوق کی خدمت بجالانا عبادت کہلاتی ہے۔ مناسب ہے کہ اس غرور سے توبہ کر کے
عبادت شروع کیجئے۔ یہ سنکر عابد کا غرور دور ہو گیا اُس نے بنیئے کے قدم چھوئے اور اجازت
لیکر عبادت کرنے کو چل دیا۔

آن کہ بے عشق مستند	حق را از براے حق پرستند
حق را بامید و بیم خوانی	بیہات بعاشقان چہ مانی
اے بے خبر این غرور تا کے	سوداے بہشت و حور تا کے
ای دنگ و پے فرد و پاداش	این نیست مگر طریق او باش
آن قبلہ بردن ازین جہات ست	آن کعبہ و راے کائنات ست

سدرشن

یعنی

دیدار حق

حصہ دوم

30x8
180x2
360

سدرشن کا یہ حصہ پہلے حصہ سے زیادہ دلچسپ مضامین سے مملو ہے۔ اسکی سات منزلیں قرار دی گئی ہیں۔ منزل اول عیش نگر۔ منزل دوم دیندار نگر عرف تعصب نگر۔ منزل سوم عامل نگر۔ منزل چہارم عالم نگر۔ منزل پنجم اطمینان نگر عرف شانتی پور۔ منزل ششم آزاد نگر عرف ملک نگر۔ منزل ہفتم سرور نگر عرف آئند نگر۔ انکے مضامین ان منزلوں کے ناموں سے ظاہر ہیں۔ اور سوامی جی کے سفر ناموں کے پیرایہ میں مصنف نے علوم و فنون کے دریا کو کوزہ میں بند کیا ہے۔ ہر ایک منزل بجائے خود ایک عالمانہ لکچر ہے اور دیکھنے اور پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ملک میں اس قدر مقبول ہوا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں اسکے دو ایڈیشن طبع ہو چکے ہیں تیسرا ایڈیشن بعد نظر ثانی زیر طبع ہے۔ قیمت باعتبار ضخامت بہت ہی کم یعنی ۸/- رکھی گئی ہے۔

کتاب ملنے کا پتہ

۲۔ منیجر نو لکشور پریس لکھنؤ

۱۔ منیجر تھیو سوفیکل پبلشنگ سوسائٹی بنارس

